

നാം ഇന്ന് അന്ധമായോ അനന്ധമായോ ജന്മമുണ്ടാകുന്നതിന്നു സൂചിക്കുന്നതിന്നു സന്നദ്ധനാകേണ്ടതില്ലെന്നത്. എന്നാൽ അധിത്യക്തയിൽനിന്നു മാതൃമല്ല, നമുക്ക് മനുഷ്യസ്വഭാവം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഉപന്യകയിൽനിന്നു മൃഗപ്രകൃതിയായ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതെന്നു ലോകത്തിൽ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നു ഭയമെന്നതിന് വിചാരിച്ചുതന്നു പുരൂഷസ്വഭാവത്തെയാണു്. ഇദ്ദേഹം എന്താണു് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു നമുക്കു വല്ലതും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇവിടെ സംശയിച്ചാൽ പ്രസ്തുതവിഭാഗം

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനകാലത്തു് കേരളീയരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഏറ്റക്കുറവു ഉണർത്താവുന്നതാണ്. “അജ്ഞാതദിഗന്ത തപമജ്ഞതപം മൃഗമത്വം”മായിരുന്നു ഇവർ പൂർവ്വജന്മമായി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മാനസികസ്വഭാവം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് അനന്യഗതികരായി ഒരുവിധം തൃപ്തിപ്പെട്ടാണു് അവർ ജീവിതംതയിച്ചുവന്നതു്. ഈ നിലയിൽനിന്നും ഉയരുന്നതിന്നു് ഇവരുടെ ചുറ്റും പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കു സഹജമായ ഉല്ക്കണ്ഠയും ഇവരെ തീരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തില്ല. ചെന്നെ, അതിനു വ്യാപാരസൗകര്യം നന്നെ കറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധാശാസ്ത്രസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷ്മയുസ്സില്ലെന്നുള്ള തത്വം ലോകചരിത്രം പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ദിവ്യജ്ഞാനികളുടെ സമയാവിതമായ ആവിർഭാവം ഉണ്ടാവുക.

കേരളീയരുടെ ഈ ഉദ്യോഗവിധികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം
 തുടർച്ചയായും അവരും അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അദ്ദേഹം
 തന്റെ ദിഗ്ഗന്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ചില പ്ര
 വൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ഇ
 തന്റെ വാസ്തവത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുവ
 ശ്ചിട്ടു എന്നാൽ അദ്ദേഹം യാദൃച്ഛികമായി പ്രാ
 പിച്ചതോടുകൂടി തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്വന്തം സ
 ത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്തതും കേരളീയരുടെ അപരി
 ത്തതയ്ക്കായിട്ടെ ഗ്രഹിച്ചു വിശദീകരണം ചെയ്തതും
 കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ
 വൃത്തത്തിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ചിലിട്ടു
 തന്റെ ഉദ്ദേശസാധ്യതയിൽ പ്രയത്നമായ പ്രതിബന്ധ
 അർത്ഥം നേരിട്ടെടുക്കുന്ന ശക്തിയ്ക്ക് തന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ
 പ്രയത്നങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആകർഷിക്കാത്തവിധത്തിൽ ആരം
 ഭിച്ചു. ഒരു കളരിയോ ഏതാനും ബാലന്മാരുമായിരുന്ന
 തന്റെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശസാധ്യതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അവരും
 തീച്ച നിസ്സാരങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ.

“ക്രിയാസിദ്ധിസ്തത്ത്വമേവേതി

മറ്റൊരൊന്നാകട്ടെ” എന്നുള്ളതു് അദ്ദേഹം മന
 സ്സിലാക്കിയിരുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. ഈ ചെറിയ വൃത്ത
 തന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിയ വി
 ജ്ഞാനദീപം കാലക്രമേണ കേരളം ആസകലം ജാതീയ
 മാനമാക്കിത്തീർത്തുവെന്ന് ഇന്നു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.
 എന്നാൽ ഇന്നു പലതും ചെയ്യുന്നതുപോലെ പ്രസ്തുത
 ലഭ്യ അദ്ദേഹം ഇതു സാധിച്ചതു്. പ്രസ്തുതത്തെ
 കാൾ പലവത്തും ബലവത്തും ആയ ഒരു ഉപകര

ണമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണമെന്ന അനേകം അന്യവാസികളോടുകൂടിയ ആളും ജ്യോത്സംഭാരമാകുമെന്നുമാണ് “രാമൻ” എന്ന ആചാര്യനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കേൾപ്പുവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം രാമാനുജൻ എന്നായിരുന്നുവല്ലോ. ജന്മനാ ഗുരുത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം കർമ്മണാ ഗുരുസ്ഥാനം കൂടി വഹിക്കാൻ ഇടയായത് നമ്മുടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഒരുവിശേഷ അനുഗ്രഹമായിരുന്നില്ല. ദിവ്യജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ ജനനം, ഒരു വിശിഷ്ടനും ശിഷ്യനുമായ ഗുരുവിരുൽനിന്നും അതിനു സിദ്ധിച്ച ഉത്തേജനം ഇവ മനുഷ്യൻ ലഭിക്കാവുന്ന അസാധാരണങ്ങളായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണല്ലോ. ഇവയുടെ കളരിയുൾക്കിലാണ് കേരളീയരുടെ അദ്ധ്യാത്മപരിഷ്കാരത്തിന് ആദ്യമായി വിളംബരമുയർന്നത്. ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിക്കായി അദ്ദേഹം വരിച്ച ഉപായം എത്രയും കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. കേരളീയരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമോദ്ദേശ്യം. ഈ വഴിക്കല്ലാതെ ഒരു സമുദായത്തെയോ, ജനവിഭാഗത്തെയോ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസം ആനന്ദപക്ഷസ്ഥിതിന്റെ ഉന്മീലനമാണ്. ഇതു സാധിച്ചാൽ സമുദായോദ്ധാരണോപകരണങ്ങളായ സന്യാസ്തബലം, അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനം മുതലായവ സുഗമങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. അന്നു കേരളീയരിൽ കടികൊണ്ടിരുന്ന ദാമ്പ്യമനോഭാവത്തിന്റെ മോചനത്തിനും ഇത് ഉപയുക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഇന്നത്തെ വിധത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ തരമില്ലായിരുന്നു. അത് അക്കാലസ്ഥിതിക്കനുസൃതമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ അന്യസ്ഥാനം

സുഷമായ പാത്രപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിക്കൂട്ടുകയോ, വൈ
 ഭേശികരീതിയിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കയോ
 ചെയ്യുവാൻ മനസ്സുണ്ടായാലും അന്നു മാർദ്ദമില്ലായിരുന്നു.
 അഗാധവിനയുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹം വരിച്ച മാർദ്ദം
 അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്ര
 വാനത്രയും ഉത്തമാദർശങ്ങളെ ലോകചിന്തത്തിൽ വഹനം
 ചെയ്യുമാണ്. അപ്രകാരമല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം അഫലപു
 ണ്ടങ്ങളെപ്പോലെ പ്രയോജനശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ടി
 വ്യവക്ഷസ്സോടുകൂടിയ നമ്മുടെ തുഞ്ചാതുന് ഇതു ഗ്രഹി
 ക്കാൻ പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുത്തിമത്തു
 കളായ ആദർശങ്ങളെ ജനസമക്ഷം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ്
 അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കിയത്.

മലയാളഭാഷയുടെ അന്നത്തെ സ്ഥിതിയും വളരെ
 ശോച്യമായിരുന്നു. ഭാഷമുഖേനവേണമല്ലോ ആശയങ്ങ
 ലെയും ആദർശങ്ങളെയും മനഃശ്യാഹൃദയേത്തിലേയ്ക്ക് അവത
 രിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലും അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടതായിവന്നു. സാഹിത്യങ്ങ
 ളാണെങ്കിൽ കേവലം ഗുണമല്ലെങ്കിലും ഗണ്യമായി അ
 ധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പദങ്ങളാണെങ്കിൽ സംശ്യാലിവും
 തമത്തിലും പരിമിതവും ആശയപ്രകാശനത്തിന് ഏറെ
 വും അപര്യാപ്തവുമായിരുന്നു. ഉജ്ജവയ്ക്ക് അല്പം ശാന്തോ
 ല്ലേഖനവും ആവശ്യമായിരുന്നു. അജ്ഞന്മാർ കൈകാ
 ൾ ചെയ്യുന്നതും സാഹിത്യസമഗ്രിയിലേയ്ക്ക് അകർഷിക്ക
 പ്പടാത്തതുമായ പദങ്ങൾക്ക് രൂപവൈകല്യം വരുന്നതു
 സാമർത്ഥ്യമല്ലോ. ഇവക നൂനതകളെ പരിഹരിച്ച് ഭാ
 ഷയ്ക്ക് അല്പം ഗൗരവവും മനോഹരിതവും നല്കേണ്ട
 തായും ഇരുന്നു. ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു ഇതരഭാഷയുടെ സഹാ

യം ആവശ്യമായിരുന്നു. മലയാളഭാഷയോടു അടുത്തായി
 ലും സ്വന്തമായിട്ടായിട്ട് തമിഴ്, സംസ്കൃതം ഈ ഭാഷകളായിരുന്നു. തമിഴ് ഒരു പഴയതും ഭാഷയായിരുന്നു
 വെങ്കിലും അതിനു സംസ്കൃതത്തെപ്പോലെ ഗൗരവമോ, സാഹിത്യസമൃദ്ധിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് സംസ്കൃതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിലേക്കാണ് പ്രധാനമായി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിനു നേരിട്ടിരുന്ന പ്രാബല്യമായ പ്രതിബദ്ധം കൂട്ടാക്കാതെ സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും അസാമാന്യ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി മലയാളഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യമായിട്ട് ഉപയുക്തമായ മാർഗ്ഗമെന്ന അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കി. അങ്ങനെയൊന്നിരിക്കണവും ആദർശഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഷാമണ്ഡലത്തെ സാധിക്കാവുന്നതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭാഷയെ സംസ്കരിക്കുകയും ഉത്തമാദർശിനിധിത്തയായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങൾക്ക് പുറമെ സന്തോഷപരമായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്കും കൊണ്ട് സങ്കീർണ്ണമായ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യരീതിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സമസമുദായവിധത്തിൽ ഭാഷയിലേയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദാന്തസിദ്ധാന്തങ്ങളും മതങ്ങളും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവ സാമാന്യസമൂഹം ഗ്രഹിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്നുള്ള ശങ്കകൊണ്ടും കർമ്മങ്ങളും ഉപാധ്യായങ്ങളും സംക്ഷിപ്തവരിതങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ധാരാളം ഉള്ളവയും

അവിടനിടെ അച്ഛാത്മ തത്വശകലങ്ങളാകൊണ്ടു പരിവൃ-
 ട്തിതങ്ങളും തന്മൂലം ഉന്മേഷജനകങ്ങളും രസാവഹങ്ങളും
 ആസ്വാദ്യമധുരങ്ങളുമായ രാമായണം, ഭാരതം, ഭാഗവതം
 ആദിയായ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണു് “ബോധഹീനന്മാ-
 ഷ്ശറിവാനായിക്കൊണ്ടു്” അദ്ദേഹം ഭാഷയായി ചമച്ചതു്.
 രാമായണസർവ്വകൃത്തിനാവേണ്ടി ഗദ്യത്തോടൊത്തും അദ്ദേ-
 ഷ്ശനെ ഒരു രീതിയിലും എന്നാൽ പദ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ
 അനുസരിച്ചും “കിളിപ്പാട്ടു്” എന്നു മട്ടിലാണു് അദ്ദേഹം
 ഇവയെ ഭാഷപ്പെടുത്തിയതു്. ഇവയാണു് തൃശ്ശൂർ ഗുരു-
 നാഥൻ കേരളീയർവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച അച്ചുപാഠപുസ്തക-
 ങ്ങൾ, അവ ബാലന്മാർ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർവരെ സ്ത്രീപുരു-
 ഷഭേദംകൂടാതെ അച്ഛായനും ചെയ്യത്തക്കവയുമായിരുന്നു.
 ആഗാണാദും കളരികളും കരകൾത്തോറുമുണ്ടായിരുന്നതു
 കൊണ്ടു് സാമാന്യമായ ഒരു അക്ഷരജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്കു്
 ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മുദ്രണോപകരണ-
 ങ്ങൾക്കുപകരം അന്നു താളിയോലയും നാരായവുമാണുണ്ടാ-
 യിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിന്നു
 അല്പം താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമ്പൂർണ്ണമായ ഗു-
 ണങ്ങളുടെ പുരോഭാഗത്തു് പതിവായി വയ്ക്കുന്ന വിളക്കി-
 ന്റെ മൂറും ചെറിയചെറിയ സങ്കേതംകൂടി ഭേദിപ്പൂർവ്വം
 അച്ഛാത്മഗാനം പാടിക്കേട്ടു് രസിച്ചവന്നു. വായിക്കുന്ന
 ആളോ അല്ലാത്തപക്ഷം മറെറാരാളോ അത്ഥം പറയുക-
 യും ചെയ്തുവന്നു. അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും ഇതിൽ
 ഭാഗഭാഷകളായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടിനുള്ള
 ഒരു വിശേഷം അതു് കഥാസന്ദർഭത്തിന്നനുരൂപമായ വികാ-
 രത്തെ ജതിപ്പിക്കുന്ന ഏതു രാഗത്തിലും കണ്ണാനന്ദകരമാ-
 യ വിധത്തിൽ ഗാനംചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതു് ആണു്.

ഈ സംഗതി സ്വന്തമുള്ള അതിന്റെ ആകർഷണീയതയെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. കവിതയുടെ മാധുര്യംവഴിക്കും കഥയുടെ മാഹാത്മ്യംവഴിക്കും ഈ കൃതികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദർശങ്ങളും സന്തോഷോപദേശങ്ങളും അദ്ധ്യാത്മതത്വങ്ങളും കേരളീയരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരമാണ് ഏറക്കുറവ് അജ്ഞാതരായിരുന്ന കേരളീയർക്ക് ജ്ഞാനോന്മുഖമായ ഒരു പ്രാബല്യം ലഭിച്ചത്. കേരളീയരുടെ അജ്ഞാനനിശയുടെ അവസാനവും അവരുടെ അദ്ധ്യഭയത്തിന്റെ അമാർദ്ദവും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. എഴുത്തച്ഛന്റെ അനന്യസദൃശമായ അദ്ധ്യാത്മഗാനമാണ് കേരളീയരുടെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ സംസ്കാരത്തിന് നിദാനമായി ഭവിച്ചതെന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. യഥാർത്ഥസാഹിത്യം രണ്ടുവിധത്തിൽ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിയെ വിസ്താരപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുറമെ അസാധ്വകൃതങ്ങളും തന്മൂലം ഉന്മാറ്റോന്മുഖങ്ങളുമായി ചുരുങ്ങുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളെയും ആശയങ്ങളേയും മറ്റും സംസ്കരിച്ച് നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. തുഞ്ചത്തു ഇരുന്നാഥന്റെ സാഹിത്യത്തിന് അതിന്റെ കവിതാചാതുര്യം, നവീനത, അദ്ധ്യാത്മസ്വഭാവം ഇവകൊണ്ട് കേരളീയരുടെമേൽ ഭരണസാമാന്യമായ പ്രേരണാശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ സന്തോഷത്തിലേയ്ക്ക് അനായാസേന ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാമായണം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സകല കേരളീയരുടേയും ഗ്രന്ഥാത്മാഗത്തിൽ എന്നപോലെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ബാലനാൽ ദുഷ്ടാന്തപാഠമാ

യോ സംകീർത്തനമായും യവാക്കന്മാർക്ക് സംഗീതമായും വൃദ്ധന്മാർക്ക് നിത്യസ്നാനമായും എല്ലാവർക്കും ആനന്ദപീഡയുഷ്വരഹിതായും ഭവിച്ചു അവയുടേ കേരളീയരുടെയേകദേശ പ്രേരണാശക്തി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചുകാലംവരെയും വിട്ടാഞ്ഞെന്നെ തിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം നാമിൽ ഭൂരിപ്പിച്ച അനാശാസ്യമായ രൂപി ഭേദംകൊണ്ട് ആ പ്രേരണാശക്തി ഇന്നു ക്ഷയോന്മുഖമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അത് സാമാന്യം ദീർഘകാലം നിർബാധമായി വ്യാപരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്നു കേരളീയരിൽ അഭിലഷണീയമായ മാനസികവും സാന്നാഹ്നികവും ആത്മീകവുമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചു. ഇന്നത്തെ ആതിഥേയത്വവും തീരെ നശിപ്പിക്കാതെ വല്ലാത്തതും ശേഷിച്ചുകിടപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അതു നമുക്ക് തൃഞ്ചന്തൃതനാഥന്റെ ദിഗ്യാനന്ദത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് തീർച്ചയായും പറയാം. എഴുത്തരമൻ കേവലം ഒരു സാഹിത്യകാരൻ മാത്രമല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സ്വദേശാഭിമാനിയും സമുദായോപാധികനും ഭാഷാഭിമാനിയും യോഗിയും ഭക്തനും വേദാന്തിയും അധ്യാപകനും മറ്റു പലതും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മെപ്പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുവശം മാത്രം വികസിപ്പിച്ചു ഒരുല്ലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങളേയും തുല്യമായ വിധത്തിൽ വികസിതങ്ങളാക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ് ദിവ്യനാരുടെ ലക്ഷണം.

ഭാഷാസാഹിത്യം ഇന്നു പലവഴിക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാഹിത്യഭിരുചിയും മാറിവീണിരിക്കുകയാണ്. അദ്ധ്യാത്മചിന്ത കുറഞ്ഞും ആതിഥേയശക്തി വളർന്നും വരികയാണ്. പുതിയതരം വിദ്യാലയങ്ങളും പാഠ്യപുസ്തക

അളം വളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സംഗ്രഹം കണ്ടുകിട്ടി. കവികളാണെങ്കിൽ അതിവലിയകം. അതിവലിയകമാണ് പ്രശംസകന്മാർ. ഇവരെ ശ്രദ്ധാതെ കഴികയില്ലല്ലോ. ഒരു മാന്മാൻ പറയുന്നതുപോലെ “ഉന്മേഷമെല്ലാം പ്രശംസാലോഭഗ്രസ്തനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.” ഒരു ഗുണമെഴുതിയാൽ അവതാരികാരൂപത്തിലോ അഭിപ്രായവേഷത്തിലോ പ്രശംസകിട്ടാതിരുന്നത് ഉറക്കമില്ല. എന്നാൽ ഒരു സമാധാനമുള്ളത് അതിന് സന്നദ്ധന്മാർ ഇല്ലാതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവതാരികയുമില്ല, അഭിപ്രായവുമില്ല, പ്രശംസയുമില്ലാതിരുന്ന നമ്മുടെ ഗുണനാഥന്റെ കൃതികളെ ആരെങ്കിലും ആദരിക്കുമോ? വായിക്കാൻ തുറിയുമോ? പഠിക്കുമോ? സംശയമാണ്. എന്നാൽ കേരളീയർക്ക് ഒരു നവജീവൻ നല്കിയതും, അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനം, സമ്പൂർണ്ണമായ ഇവയ്ക്കും അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതും സാഹിത്യത്തിന്റെ മാധുര്യവും ഗാഢീയ്യവും കാണിച്ചുതന്നതും അവരെ പരിഷ്കൃതസ്ഥിതിയിലേയ്ക്കും വഴികാണിച്ചുതന്നതും ആയ ആ പണ്ഡിതാവിനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിലും വിസ്മരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഗണിക്കുകയാണെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിന് അല്പമെങ്കിലും കുറവുണ്ടാകാൻ തരമില്ല. വല്ലകുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു മാത്രമേ വരാൻ തരമുള്ളൂ.

൧൭. തുഞ്ചത്തു തുരുനാഥനും അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനവും.

തുഞ്ചത്തു തുരുനാഥനെപ്പറ്റി കേട്ടില്ലാത്ത മലയാളികൾ ആരുമില്ലെന്നു ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും വളരെ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ടതയെ യഥാവത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇക്കാലത്തു കേരളത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സാഹിത്യകാരനാണെന്ന് തെരുങ്ങിത്തുളുന്നവർ വിമർശിക്കുന്നു. പക്ഷെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾക്ക്, ഇന്നു ഭാഷയിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നവീനസാഹിത്യത്തോടു, തുണാംശത്തിൽ ഒട്ടും സാമ്യമില്ലെന്നു പറയുന്നവരും കുറവല്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനും കാരണം ഇല്ലാതില്ല. ചില വിമർശകന്മാരും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ, അവരുടെ കൈവശമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, മാറ്റം കുറവാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ കവിതാപ്രിയരുടെ താല്പര്യമാണെന്നു എന്ന അഭിപ്രായവും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങിനെയും ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ മൂല്യത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിനേക്കാൾ അല്പം ശാന്തമായി, വിദ്യാനാർ നിഷ്പക്ഷതയിലായി വിമർശനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനു പ്രാപ്തരാകുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ പൂർവ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവില ഒരുപക്ഷെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നാം ഈ പുരുഷരത്നത്തെ ഇന്നറിയുന്നത് “മഹാകവി” എന്നോ “സാഹിത്യകശേഖരം” എന്നോ ഉ

ജ്ഞാനിയുടെ ചെരിവിലുള്ള “ഗുരുനാഥൻ” അല്ലെങ്കിൽ “ഗുരുനാഥൻ” എന്നുപറയുന്നതാണ് നമുക്കല്ലാത്തവർക്കെടുപ്പാനും പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഈ നാമങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഒരു സാമീപ്യകാരണമല്ല മറിച്ച് അറിയാത്തതാണ്. ഇവ ഒരു ആചാര്യനായോ, ഉപദേശകനായോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ “ഗുരുനാഥൻ” എന്നുള്ള പേർ കേരളപാലം ഇന്ദ്രനാഥൻ നാമകാൻ അർത്ഥം. മനോഹരമായി പരമ്പരയായ കേരളീയർ പാരമ്പര്യമുള്ള പരിവർത്തിതമായ ഈ നാമം ഒരിക്കലും നിരസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അർത്ഥം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കെടുപ്പാൻ നാം വിവരിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര മനോഹരമായിരുന്നില്ല. സ്വന്തവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും എവിടെയെന്നു വിളിക്കുന്നത് അവർ പണ്ടുപണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അവർ നാം ഇന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ പ്രശംസകളും സ്തോത്രങ്ങളും അത്ര ഉദാരമല്ലാത്തതോടുകൂടി പ്രശംസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ നൽകിത്തന്ന പേരിനെ നീതികരിക്കുന്നതിന്, അദ്ദേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം അവർ കാണുകയും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേരളീയരുടെ സാമൂഹികസ്ഥിതിയിൽ ഒരു അസാമാന്യമായ മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ആ മാറ്റം എന്തായിരുന്നുവെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് രേഖകൾ ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. ആ മാറ്റം ആത്മീയവും സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ ഒന്നായിരുന്നു. ഇവയിൽ ആത്മീയമായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മാ

താമ്രം ഇവിടെ അനുഭവം പരമാവധി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പരിപാവനമാക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ, അധിപതിയായിരുന്ന ജനങ്ങൾ, പ്രത്യേക നായന്മാർ, അക്കാലംവരെയും അജ്ഞാനത്തിൽ മുക്കിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടതായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളോ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ മറുപകരണങ്ങളോ സങ്കല്പങ്ങളോ നോക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നതന്നെ മുഖ്യം, ഇതിലേയ്ക്കു പ്രബലമായ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അജ്ഞാനരോഗമാണതിൽ അദ്ദേഹം പറ്റിക്കിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

“വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കധികരിച്ചല്ലെന്നതോർത്തു
ചേതസി സ്വം ക്ഷമിച്ചീടുവിൻകൃപയാലെ” എന്നും,

പിന്നെ ശ്രീമദരാജാഗവതത്തിൽ.

“ചൊല്ലുവാന്മനമുണ്ടൊരോന്നു മനീന്ദ്രന്മാർ
ചൊല്ലിയവേദാന്ത സാരാദികൾക്കുഹൃദയം
ചൊല്ലുതവയൊന്നും “നമുക്ക്”-പുരാണങ്ങൾ
ചൊല്ലിയെന്നതും കേൾക്കുന്നമുതും ചെയ്യാമല്ലോ.”

ഇങ്ങിനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനസമ്പാദനോദ്യമത്തെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടിയ ആഗുരവർണ്ണൻ ഇതുധിമിത്തം ഭഗവാൻനായപിന്മാറുകയല്ല ചെയ്തതു. തന്റെ സമുദായത്തിന് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസരം

നത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു 20/0 കണ്ടാലിപ്പിച്ചു. തന്റെ
ഒന്നാമത്തെ സമ്പാദിച്ചുവെല്ലാതെ. അദ്ദേഹം 20/0-ൽ
നല്ല നമ്പിനും അദ്ദേഹം ഉപയോഗത്തിനും സഹിക്കാതിരുന്ന
മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഏതാ
രക്കെങ്കിലും തുണവൽക്കരിച്ച് ആ വഴിക്ക് വ്യക്തം
അദ്ദേഹം തീവ്രയുക്തം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ
ജ്ഞാപ്രദമായതെന്നുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായ
പരദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അന്തരിച്ചതെന്തെന്തെ
വിനോദങ്ങളും ലഭിച്ചുകിട്ടിക്കുന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യ
ത്തെ ഉത്തമതയുടേതായതാൽ നിർമ്മാണം ചെയ്ത് തന്നി
ക്കാവശ്യമുള്ള ആത്മീയോപകരണങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് 20
അവിവര അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരകാലത്തെ പരിശുദ്ധ
രം ഏതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചു
യി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

“സത്യജ്ഞാനാനന്തരമുദയാമൃതപൂർണ്ണം
സമൃദ്ധിയിൽ-ബ്രഹ്മാർച്ച-പരമാനന്ദഭാസിപ്പേൻ.”

അർചനാമാലി.

“ഇതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചവ്യക്തമാകുന്ന ഉത്തമ
ഈശ്വരദേശികനെന്നിരിക്കെ തെളിഞ്ഞുപോകും
ദേശികവാദപരമമെന്നുള്ളിപ്പറപ്പിപ്പേൻ
ദേശികാഭിമതയാപമാനന്ദ സമന്വൃതം
ഈശ്വരപ്രപഞ്ചവ്യക്തമാകുന്നതായ്ക്കൊന്നും
ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കേവലമെന്നായ്ക്കൊന്നും
അന്നേരമൊന്നുമായിട്ടും ബഹുതപസ്സു-
ജ്ഞാനമേകാമൊന്നില്ലാത്തൊഴിഞ്ഞൊരേടത്തും.”

ഇപ്രകാരം അദ്വൈതബോധം സിദ്ധിച്ചതിനാലേ
 അദ്വൈതം തന്റെ സമുദായാധാരണവിഷയത്തിൽ
 സരൂപം പ്രവേശിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രതിക
 രണികൾ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങിനെയെല്ലാം വി
 ലക്ഷിതാലും തന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മ
 നഃപ്രഭുനും സിദ്ധിച്ചതിനാൽതന്നെ മനുഷ്യാവിതമായ
 ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനും, പുരുഷാത്മസിദ്ധിക്കും അധികാ
 രമുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാക്കി. ഈ ഉദ്ദേശസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി ആ
 തമീയതപാങ്ങുകൊണ്ട് സംകീർണ്ണങ്ങളും എന്നാൽ സ്വസ്വ
 മുദായത്തിന് പ്രവേശനം തടയപ്പെട്ടവയുമായ സംസ്കൃത
 ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മലയാളഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാ
 ണ് അദ്വൈതം നിശ്ചയിച്ചത്. പക്ഷെ, മലയാളഭാഷ അ
 കാലത്ത് യഥാവത് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെയും ഏറെ
 കേറെ അവികസിതവും പദങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ശുഷ്ക
 വുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രതിബന്ധവും അദ്വൈതത്തെ
 തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നും വിമേളിച്ചിട്ടില്ല. അശയ
 ങ്ങളും ചിന്തകളും വർഷിക്കുമ്പോൾ എന്തു ഭാഷയിലും ശ
 ബ്ദങ്ങളും വർഷിക്കാതെ കഴികയില്ലല്ലോ. സംസ്കൃതം, ത
 മിഴ് മുതലായ ഇതര ഭാഷകളുടെ സഹായംകൊണ്ട് ഈ ദ
 ര്ഘവവും അദ്വൈതം തരണംപെയ്തു. സദുദ്ദേശത്തോടുകൂടി
 പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കൈയും വഴിമാറി
 കൈടുക്കുന്നത് സഹജമാണ്. ആതമീയശക്തി പ്രായണ
 ഇതരശക്തികൾക്ക് അജയ്യവുമാണല്ലോ. തന്റെ സമുദാ
 യത്തിന് മതബോധവും അല്ലമായെങ്കിലും ആത്മജ്ഞാന
 വും നൽകണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തു പുറപ്പെട്ടിച്ച് അദ്വൈതം
 സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്ന് ഗണിക്ക
 പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യായമെന്നായണം—മഹാഭാരതം—ശ്രീ

മൽഭാഗവതം ഇറക്കെ എറക്കെ സ്വതന്ത്രാനന്തരം
 കൂടി മലയാളത്തിൽ ലളിതമായ രീതിയിൽ കിളിപ്പാട്ടായി
 ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ഉപനി
 ഷപാത്രങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹങ്ങളായ ഹരിനാമകീർത്തനം,
 ഹിന്ദുക്കൾ, വേദാന്തകീർത്തനം മുതലായ അദ്ധ്യായങ്ങളായ
 ഭാഷാകൃതികളും അദ്ദേഹം നമുക്കായി പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 എന്നാൽ നാം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിലയെ ഗ്രഹി
 ത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും അവയിൽനിന്നും ആ വാഗ്ദാനം ഉദ്ദേശിച്ചി
 ട്ടുള്ള പ്രയോജനം നാം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അല്ല
 സംശയമാണ്. “മറന്നതെ മുല്ലയ്ക്കു മണമില്ല” എന്നു പറ
 യുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനിയും യോഗിയും ഭക്തനുമായ ഈ
 വിന്റെ മാഹാത്മ്യം നാം ഇന്നേവരെ യഥാവത് ഗ്രഹിച്ചി
 ട്ടില്ലെന്നുള്ളതു് പരിതാപകരംതന്നെയാണ്. ഇദ്ദേഹം കേ
 രളത്തിലല്ലാതെ ഭാരതത്തിൽ മറ്റു വല്ലഭിക്കിലും ജനിച്ചി
 രുന്നവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഒരു സർവ്വഭാരതാചാര്യനായി
 ഗണിക്കപ്പെട്ടാമായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു രാമാനുജാചാ
 യ്യൻതന്നെ അയിരുന്നേനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സി
 ന്റെ നാനാമുഖത്വവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗംഭീരതയും ജീ
 വിതത്തിന്റെ നൈർമ്മല്യവും ഭക്തിയുടെ ദാർശ്വ്യവും എല്ലാം
 അനന്യസാധാരണങ്ങളായിരുന്നുവെന്നുവേണം പറവാൻ.
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതുകൃതി നോക്കിയാലും ഇവ അവയിൽ
 പ്രതിബിംബിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കാണാം. ഭക്തിശ്ലോക
 കളായ സ്തുതികളും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആത്മീയതത്വങ്ങ
 ളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സാരോപദേശങ്ങളുംകൊണ്ട് അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ കൃതികൾ സവിശേഷം പ്രശോഭിക്കുന്നു. എന്താ
 യാലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എ
 ന്നുന്നതിന് പ്രധാന നിദാനമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു്, ഈ ഗുരു

വരൻ നമുക്കു നൽകിത്തന്ന വിജ്ഞാനരത്നാകരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് സശ്രദ്ധമിട്ടു. നാമഭവത്താൽ അന്തഃകരണശുദ്ധി, ഭഗവൽകൃപാമൃതപാനത്താൽ ഭക്തി. ആത്മജ്ഞാനം ഇവയുണ്ടാക്കുന്നതിനപര്യുക്തമായ “ഹരിനാമകീർത്തനവും” അതിമധുരവും ലളിതവുമായ ശുദ്ധമലയാളത്തിൽ സർവ്വാപനീഷത്തുക്കളുടേയും സാരം സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതിത്തന്ന അമൂല്യരത്നമായ “ചിന്താരത്നവും” അനേകം അഭൈതന്ത്രിശാന്തങ്ങൾ അടങ്ങിയ “വേദാന്തകീർത്തനവും,” പല ഉത്തമങ്ങളായ ആദരങ്ങൾ നൽകുന്നതും വേദസമ്മിതവും അദ്ധ്യാത്മപ്രദീപകവുമായ “അദ്ധ്യാത്മരാമായണവും, ഭഗവൽഗീത, സമാസ്രുതാമം മുതലായവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും അഞ്ചാംവരമെന്ന് പ്രസിദ്ധിയുള്ളതും ആയ “മഹാഭാരതവും,” ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സർവ്വകലകളേയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ “ശ്രീമഹാഭാഗവതവും” ഇതുപോലെതന്നെയുള്ള 200 പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വാത്സല്യപൂർവ്വം നമുക്ക് ഉല്ലാസപ്രാപ്തിക്കായി ഇദ്ദേഹം ഇഷ്ടദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഇദ്ദേഹത്തോടു് നാം എത്രതന്നെ കൃതജ്ഞരായാലും അല്പംപോലും മതിയാകുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹസ്തങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തമായ ആത്മീയശക്തി നാം അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇന്നും നമ്മെ ചലിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏകദേശ സ്വരൂപവും ഇദ്ദേഹം നമുക്കു നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നോക്കാം. ഇവ വളരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്പം ചിലവ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം.

“യുവതിഭ്യേ നിനക്കുത്താനമോഹവശാൽ
വിവശഭാവമുള്ളിപ്പോൾ നിജീഭവാൻ
പരമേശ്വരൻപാദഭജനം ചെയ്യിടുക
പരമാമൃതം നാമകീർത്തനം ചെയ്യിടുക
പരമേശ്വരന്റെ പാദാസവയക്കൊണ്ടു്
പരമാനന്ദമായ പദത്തെ ലഭിച്ചിടാം.
സൽക്കഥകളും ഭഗവൽക്കഥകളും കേട്ടി-
ട്ടുൾക്കയന്നിരുത് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുവന്നിടണം.
സർവ്വത്തിനുണ്ടാകണം സാധുക്കൾമാത്രം
എന്നുണർപ്പിച്ചു ലഭിക്കാനാ നിങ്ങളാണു്.”

ചിന്താരത്നം.

“ഉള്ളിൽകനത്തമൊരുമെന്നിവകൾ
ഉള്ളോരു കാമമെന്നൊക്കിലും മനസി
ചൊല്ലുന്നതായ തിരുനാമങ്ങളാലേവ
നല്ലഗതിക്കുവഴി നാരായണായനമഃ”

“പലതുപേറഞ്ഞു പകൽകളെന്നു നൂതവ
തിരുനാമകീർത്തനമിതതിന്നാണു് ഭരണമിഹ
കവിനായകാലമതിലിതുകൊണ്ടു് മോക്ഷഗതി
നല്ലതെന്നുകേൾപ്പുമരിനാരായണായനമഃ”

ഹരിനാമകീർത്തനം.

അകവും പുറവും മേലും കീഴും
പകലും രാവും ബുദ്ധവിധമത്രേ
ഭഗവന്യമിദമപപോത്താൽ
അവകാശംനമി നാരായണായനമഃ.”

വേ. കീർത്തനം.

“അല്പാത്മരമായൊന്നു മുതൃശ്ശാസനപ്രോക്ത-

മണ്ണുനാലായിട്ടും മർദ്ദനികൾക്കെല്ലാം
മുതിർത്തിക്കൊടുത്തു. "മറിഞ്ഞു കൊണ്ടു"

അദ്ധ്യക്ഷനായും

"സകലവും നശിച്ചിട്ടും ഭക്തിയുറപ്പിട്ടും
ഭക്തിയിൽ വിരക്തിയും മുക്തിയും താനേവരും."

ശ്രീമഹാഭാരതം.

ഇങ്ങനെ പറ്റിത്തുടങ്ങുന്നതായാൽ അവസാനമില്ല.
ഗുരുനാഥന്റെ ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഉപദേശ
ങ്ങളും കാണിക്കുവാൻ ഇത്രയും മതിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
അദ്വൈതത്തിന്റെ ഹരിദാമകീർത്തിയും മുതലായ
വിശിഷ്ട കൃതികളിൽ വേദാന്തസാരം മുഴുവൻ സംഗ്രഹി
ച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഗുരുവന്റെ ഭക്തി
യുടേതിനുള്ള കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരി
ക്കാം.

"താമരമകൾ നിജപാണിയുൾക്കൂട്ടാ-
ലാത്തുലമോടും തലോടിനിന്നുള്ള
ചാതകഴലിന്നതന്മേൽ മടിയാതെ
വേദാനന്ദം കാളിയനോരോന്നു ദംശിച്ചാൻ
എന്തു മതിനൊരുപിഡയില്ലാത്തതാൽ
മമ്മജ്ജരത്തോറും കടിച്ചുതുടങ്ങിനാൻ
നിമ്നലനായൊരു നന്ദതന്തുളനെ
കന്മഷന്മാർക്കുതോന്നുമല്ലൊ തെളി-
ഞ്ഞതന്മസ്സുളളെവാഴ്ത്തു പോകാഞ്ഞൊരു."

നമ്മുടെ ഗുരുവർണ്ണൻ തന്റെ ഭാരതത്തിൽനിന്നും ഒരു
വർഗ്ഗീയമായ വിട്ടുകൊടുക്കുവെന്നൊരു ആക്ഷേപം പറയാ
റുണ്ട്. അതു തനിക്ക് ഭാഷയാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതില്ലെന്ന

നമുക്കറിയാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗാധജ്ഞാനത്തിന് വാഗ്ദാനവേഷത്തിനും ഈ സുകരംതന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന് താൻ അർത്ഥമല്ലെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു മാത്രമായിരിക്കാം:—

“മുഴുനീയരുളിനമൊഴികളുപനിഷത്താകയാ-
ലോതിനാർ ഗീതയെന്നാദരാൽ ജ്ഞാനികൾ” എന്ന

മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം അതിൽ സഭാക്കുറ്റത്തില്ല. ഭഗവദ്ഗീത ആപാദംപൂടും വായിച്ചു വിത്തിച്ചാൽ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ആ വിശിഷ്ടതത്വം എന്തൊരു ആത്മ അദ്വൈതം നമുക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേദവ്യാസമഹർഷി ഏഴുതൊഴുതുകൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവദ്ഗീതയുടെ “പരമാർത്ഥം” ഗുരുവരൻ പന്ത്രണ്ടുതരങ്ങൾക്കൊക്കെ “സംഗ്രഹിച്ച്” നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാതാകാം എന്നിത്?

“കണ്ഠനായിടൊലം കണ്ഠതെല്ലാമാമം” ഇതാണ് ഗുരുവരൻ നമുക്ക് ഭാരതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള “ഭഗവദ്ഗീത.” ഭഗവദ്ഗീത മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടു എന്നാണു ഫലം. ഈ ഹൃദയപരമായ സഭാ ജപിക്കയും അതിന്റെ ഗ്രന്ഥാർത്ഥത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കയും ചെയ്താൽ പോരെയോ? ഭഗവദ്ഗീതയെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അപഗ്രഥനം ചെയ്തയും ചെയ്താൽ നമുക്കു കിട്ടുന്ന ഫലം ഇതുതന്നെ തല്ലയോ? നമ്മുടെ ഗുരുവരൻ ഗീതയെ നമുക്കെത്ര സുഗമമാക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു. ഗീതാപാഠമായന്നുകൊണ്ടുള്ള ഫലം മുഴുവനും നിത്യവും ഈ പന്ത്രണ്ടുതരവും ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമോണെന്നുള്ളതിന് സംശയമുണ്ടോ? ഒരു ആശ്ശയ കവിയെപ്പറ്റി മറ്റൊരു വിഭാഗം പറ

അതിൽപ്പോലെയെ “അദ്വാനു എന്തെന്നിലും തൊട്ടിട്ടു
 ഞാനു അതൊക്കെയും അദ്വാനു സമ്യക്രിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

മുത്തുപോലെയെന്നു ഉപമയുടെ വർദ്ധോദ്യമങ്ങൾക്കു
 ഹൃദയം പറവാൻ നമുക്കു ഗുരുവരൻ നായ വരികൾ മറ്റു
 തരമെ വേണ്ടിവന്നുള്ളു.

“പറഞ്ഞിടാം മെ പരമാർത്ഥമയിൽ
 അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാലും വികല്പം കൂടാതെ
 പിരിഞ്ഞിരിക്കയില്ലൊരിക്കലും ഞാനോ
 നിറഞ്ഞിരിപ്പൊരു പരമാർത്ഥവുതാൻ.”

നമുക്കു ഗുരുനാഥൻ വേദാന്തത്തിന്റെ ഉത്തുഗ്രന്ഥം
 ഗത്തിൽ അഥവാ “മുഖ്യത്തു” നിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക്
 ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇതു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു
 ഏങ്ങിനെ മനസ്സിലാകും. എങ്ങിനെ അവർ അനുകരി
 കൂ. എങ്ങിനെ അനുഗമിക്കും. എന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാ
 യേക്കാം. അതിന്നു ഒന്നാലോചിച്ചാൽ മതിയാകും. സൂത്രൻ
 നമ്മിൽനിന്നും എത്രയോ ഉയർന്നവൻ സ്ഥിതിചെയ്യ
 ന്നതു്. എങ്കിലും ആ തേജോഗുരുത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു
 ന്ന ശുഭകിരണങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളം അനുഭവിക്കു
 ന്നു മുഴുവൻ വെളിച്ചവും നൽകുന്നില്ലയോ? നമുക്കു ഗുരുണ
 ശക്തിക്കും പരമസ്ഥിതിക്കും അനുരൂപമായ ഉപജ്ഞാവും
 പ്രകാശവും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നില്ലയോ. അതുപോലെയെന്നു
 ഈ വിജ്ഞാന ജ്യോതിസ്സിൽനിന്നും നമുക്ക് ഓരോരുത്ത
 റ്റും കൈക്കൊള്ളുവാൻ ശക്തിയുള്ളതോളം ജ്ഞാന
 നിരണം നമുക്കു ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല പക്ഷെ, നാം ആ
 ജ്യോതിസ്സിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞുനില്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്.
 അസംഖ്യം വിജ്ഞാനവീടുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ
 അവയിൽ ഒട്ടേറെവണ്ണം മുളയ്ക്കാതിരിക്കയില്ലെന്നുള്ളതു്

തിച്ചതെന്നു. “ദിവ്യജ്ഞാനികൾ അനേക ശതാബ്ദങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി പീഠത്തിൽനിന്നും ഇന്നും ആ ശ്രീമൂലനമ്മ ഭരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിനാമകീർത്തനം, ചിന്താരത്നം, വേദാന്തചിന്തനം മുതലായവ അദ്ദേഹം നമുക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള അനശ്വരസമ്പത്തുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ടകൃതികൾ എല്ലാംതന്നെ കേരളീയരുടെ അപ്താനുഭവമാണെന്നതിനേയും, ദാസ്യവിമോചനത്തിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന “സപാതന്ത്ര്യശാസ്ത്രം”തന്നെയാണ്. ഇങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഇതുവായ പെണ്ണിനമിരുപ്പനുംദാഹകനും
പതിതനുമഗ്നിയജനപെയ്യ ഭൂസുരനും
ഹരിനാമകീർത്തനമിതാമനാമുമാർദ്ദ-
നമതാത്തരല്ല ഹരിനാരായണായനമഃ

കേരളീയർ നോക്കാനും പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും പാടില്ലെന്ന് വിചക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റും ഇതാ ആർക്കും ഏതവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവർക്കും പാരായണം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുവർണ്ണം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രബലങ്ങളായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾകൊണ്ട് പരിവൃതനായിരുന്ന ഗുരുവർണ്ണം അവയെ സഭയെയും നേരിട്ടത് നമ്മോടുള്ള വാത്സല്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമല്ലയോ? നാം അതിനു ഏതു പ്രതിഫലമാണ് നൽകുക? എന്തുതന്നെയായാലും മതിയാകയില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക്കുന്നതുമായ പ്രതിഫലം.

“മന്ത്രിവർണ്ണനാകണം നാമുസാധനമതിൽ
 സന്തതംസാധുക്കളാടത്തൊരുസംഗമൊണ്
 സർക്കാരകളെ പൊവൽക്കരകളെ കേൾപ്പാ-
 നരുകാമ്പിലതിശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നതുമൊന്നു
 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിടുന്നതൊക്കെയുബ്രഹ്മാപ്പുണ്-
 മെന്നു ചിന്തിച്ചുചെയ്തിടണമെന്നതുമൊന്നു
 നാമങ്ങൾപലവിധമുള്ള വജ്രവിഷയും
 രാമദേവനെഏറ്റുവാങ്ങിയുമിടയും
 ഇങ്ങനെചിലദിനം കഴിഞ്ഞിടുന്നതുമേരും
 നിമ്നലമാസ്തിനിടം മനസ്സുചതിനാലെ.”

ഇങ്ങനെ ഇനി പലതും പറയാനുണ്ടാകും. അതി-
 നൊന്നും ഇപ്പോൾ തൂനിയിട്ടുനില്ക്കൂ. ഇത്രയും ഏഴുതിക്കഴി-
 ഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ ഈ ഉദ്യമം അല്പം അവിവേക-
 മായി എന്നു എനിക്കു തോന്നിയത്.

“കപഃ കേരളകലാചാർയ്വഃ
 കപഃ ചാല്പവിഷയാമതിഃ”

അല്പജ്ഞനായ ഞാനാണോ ഈ വസ്തുതയവിന്റെ
 അപാരമായ അല്പാത്മജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ തു-
 നിയ്ക്കുന്നത്? അതിനു ഒരു സമാധാനമേയുള്ളൂ. എനിക്ക് അ-
 ല്പം വല്ല ജ്ഞാനവുമുണ്ടെങ്കിൽ (അതുതന്നെ സംശയം) അ-
 ത്ത് ഈ വിശിഷ്ടനായ കേരളാചാർയ്വനിൽനിന്നും ലഭിച്ചതാ-
 ളെന്നുള്ള പരമാർത്ഥമാത്രമാണ്. എനിക്ക് വായനക്കാ-
 രോട് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്റെ അവിവേകത്തെ,

“ചേതസിസർവ്വം ക്ഷമിച്ചീടുവിൻ കൃപയാലെ”
 എന്നുമാത്രമാണ്.

ഇന്നുപല്ലവപുഷ്പസൽപലകങ്ങലാഞ്ചനാർഭുരാല
 മിന്നുകൈരളിയാസുരമൃഗമതിൽ "തൃഷ്ണ" എന്ന പഥം
 മനഃപിത്രസമാധുരിമന്യുണമാനാനംചൊരിഞ്ഞുക്കയ-
 നന്നുനൽകമരണപാവന "ശുക്" ചോതിസ്സിനായ്ക്കെ-
 [തൊഴാം.

നവ. ആത്മവിചാരണ അഥവാ സ്വയംപരിശോധന.

മനുഷ്യരായ നാം ലോകത്തിൽ ജനിക്കയും മരിക്കയും
 ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ഇവ രണ്ടിനും മദ്ധ്യേയുള്ള കാലമാണ് ജീ-
 വിതം എന്നു പറയുന്നത്. ജനനവും മരണവും ജീവിതത്തി-
 ന്റെ ഓരോ അറ്റങ്ങളെ നല്ലൊരു അവ ജീവിതമായി ഗ-
 ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധോത്തത്തിൽ
 ജനിച്ചുവെന്നോ നല്ല സമയത്തു മരിച്ചുവെന്നോ ഉള്ളതല്ല
 അയാളുടെ യോഗ്യതയെ കുറിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും മ-
 ഖ്യേയുള്ള കാലം ഏതുപ്രകാരത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചു എന്നു
 ഉത്തരം അയാളുടെ യോഗ്യതയോഗ്യതകളെ തീർച്ചപ്പെ-
 ൾത്തുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും ശൈശവവും ബാല്യവും ഒഴി-
 യുശവനും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ
 കൃത്യബോധോദയത്തിനു മുന്പുള്ളവയായ്ക്കൊണ്ട് ജീവിതാ-
 വധിയിൽനിന്നും വിട്ടുകളയേണ്ടവയാണ്. പിന്നെയുതരവനും
 മദ്ധ്യപ്രായവും വാല്യവും ശേഷിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളെ
 ജീവനാണ് നാം മനുഷ്യരായി വർത്തിക്കേണ്ടതും വർത്തിക്കാൻ

സൗകര്യമുള്ളതു. ഈ ജീവിതഘട്ടം ചിലപ്പോൾ ദീർഘവും ചിലപ്പോൾ ഹൃസ്വവുമായി എന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഹൃസ്വതയോ ദൈർഘ്യമോ അല്ലാ നമുക്ക് കാലമായിട്ടുള്ളതു്.

“ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൊണ്ടുവേണം സമയത്തിന്റെ ഗതിനോക്കിനിർണ്ണയിപ്പാൻ.”

എന്നൊരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ സാരം ഇതുതന്നെയാണ്. അതിനാൽ-മനുഷ്യരായ നാം ഓരോരുത്തരും തങ്ങളോടു് അവശ്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം “ഇക്കാലത്തു് താൻ എന്തുചെയ്തു്” എന്നുമാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ഉള്ളിൽനിന്നും കിട്ടത്തക്ക മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുതന്നെ വേണം വിചാരിപ്പാൻ. പക്ഷം ഇതിനത്തരം ദീർഘശ്വാസരൂപേണയായിരിക്കും പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചോദ്യംകൊണ്ടു് അവരുടെ ഭൂതജീവിതത്തെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതു് പ്രായേണ വാൽകൃകാലത്തിന്റെ അപരഭാഗത്തിലായിരിക്കാനേ തരമുള്ളു. ഈ നിലയിൽ അവർ ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽതന്നെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സൗകര്യങ്ങൾക്കു് ദുഃഖമുള്ള സമയത്തിനും പരിഹാരംനേടുവാൻ സാധിക്കയില്ലല്ലോ. അല്പം പശ്ചാത്താപത്തിനുമത്രം പക്ഷെ സൗകര്യം ലഭിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ജനം വിഹവമായിത്തന്നെപോകുന്നു. പലരുടെയും അനുഭവം ഇതോ ഈ വിധമോ തന്നെയാണ്. ആശ്വാസജനകമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നവരും ഇല്ലെന്നില്ല. അവരുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കാനേ മാഗ്ഗമുള്ളു. ലോകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭോഗാസക്തന്മാരും ധനലോലപന്ഥരുമാകുകൊണ്ടു് ജീവിതത്തിന്റെ ഭോഗപ്രധാനമായ ഭൗതികവ

ശുദ്ധമായിട്ടു മാത്രമേ അവർ പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ത്യാഗപ്രധാനമായ മുമ്പശം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നില്ല. കാഞ്ചാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതിനു സമയമുമില്ല. കവി പറയുന്നതുപോലെ,

“കാലാനിനപരിഗ്രസ്തരാംലോകങ്ങളാലോലപതസാഭാഗങ്ങളാരതേടുന്ന.”

ജീവിതത്തിന്റെ പരമാവ്യാപ്തിയെപ്പറ്റിയോ അതിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചുമതലകളെപ്പറ്റിയോ ചിന്തിക്കാൻ സമയവും സൗകര്യവുമില്ല. ഇങ്ങിനെ അവസാനത്തിൽ അവർ അനിവർത്തിതങ്ങളായ കർമ്മവൃക്തങ്ങളോടും ദൈവയോഗപ്പെടുത്തിയ ബുദ്ധിശക്തികളോടും കൂടിക്കുഴപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും അവഗണിക്കപ്പെട്ട മനസ്സോ കൂടിയോടും അപരിഹാരണീയപശ്ചാത്താപത്തോടും കൂടി പൊകരംഗത്തിൽനിന്നും തിരോധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവർ ജീവിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ തരമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.

“യസ്തിൻജീവതിജീവതി

ബഹവസ്തുജീവതി” എന്നാണല്ലോ ആപ്തവാക്യം. ഇങ്ങിനെ ജീവിക്കുന്നവർ എത്രപേരുണ്ടെന്നു നോക്കുന്നതായാൽ അല്പം ഇഹമാർഗ്ഗത്തിന് ഇടയാകുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ലോകത്തിനു എത്രമാത്രം യഥാർത്ഥജീവിതവും ആത്മീയധനവും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ലോകം ആത്മീയവിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം ധനപുഷ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ചുമതല ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിനാൽ നാം ഓരോരുത്തരും മിന്നാവസാനത്തിൽ, വിശ്രമാവസരത്തിൽ തങ്ങളോടുതന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ

ചോദിച്ചു. ഒരു സ്വന്തപരിശോധന നടത്തുന്നത് സർവ്വ
കാരണ ആശാസ്യമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിന്
അങ്ങോട്ടു ആരോട്നിമിഷത്തിലധികം വേണ്ടിവരികയില്ല.
ജോലിക്കൊന്നിനും വില്ലവും വരികയില്ല. ഇങ്ങിനെ പ്ര
തിഭിനം വ്യയം ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് എത്ര
മാത്രം പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ
ഏകസ്വഭാവം എത്രയോ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് മി
ന്നിച്ചുനോക്കുക. “ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു? എത്ര
സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. പരമിംസ ചെയ്തിട്ടു
ണ്ടോ? പരയനം അപാരിച്ചുവോ? സ്വകൃത്യം ഉപേക്ഷി
ച്ചിട്ടുണ്ടോ? സന്തോഷസീമയെ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്ര
കാരമുള്ള മിഥ്യ ചോദ്യങ്ങൾചെയ്ത് അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ അ
ന്തരാത്മാവിൽനിന്നും ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ
ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ നില എന്നതാണെന്ന് ആർക്കും ഗ്രഹി
ക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ലാഭവോ സുകരമോ
ആയ കാര്യമായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിൽ അല്പം
പ്രയാസമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഭരണാധിപന്റേയോ, സ്ത്രീ
യാധിപന്റേയോ, ഗൃഹവിന്റേയോ സന്നിധിയിൽ ഇത്ത
രം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം ഒളിച്ചും മറച്ചും ചാഞ്ഞും ചരി
ഞ്ഞും ഉത്തരം പറയാൻ മടിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവ്വസാ
ക്ഷിയായ മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നും നമുക്കൊന്നും മറയ്ക്കാൻ
സാധിക്കയില്ല. കറാസമ്മതം തന്നെയേ അവിടെ നിവൃ
ത്തിയുള്ളൂ. ഈ പരീക്ഷകന്റെ ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം
പറയാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ വിജ
യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വിധികർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ വെറും
തടവും കഠിനതടവും മറുമല്ലാ, ഏതെങ്കിലും അനിവാര്യ
വ്യവസ്ഥ വിപ്രതീസാരതന്നെയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ്

നാം മിക്കവരും സ്വയം പരിശോധനയ്ക്ക് വിമുഖന്മാരായിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പതിവായി ധർമ്മസിദ്ധിയേയും സന്തോഷസിദ്ധിയേയും ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പരാജയമുഖന്മാരായിരിക്കുന്നത്. അവർ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് നോക്കുവാൻതന്നെ മടിയാണു്. പലരും ഉള്ളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനമാരം അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടുവെച്ചാണ് അധർമ്മങ്ങൾക്കായി തുനിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല. ഓരോ സന്തോഷലക്ഷണവും അതിനുള്ള ശിക്ഷയേയും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ധർമ്മപദ്ധതി നന്നെ മാത്രമേയുള്ള വ്യതിപലനമാർഗ്ഗങ്ങൾ അനേകങ്ങളാണു്. പോക്കിൽ ബാധിതർവെള്ളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി, പ്രവോദനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ നില്ക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് വശംവന്നായിത്തീരുവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. ഇതാണ് അധികം മനുഷ്യരുടെയും സ്ഥിതി. വിഷയോന്മുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സന്തോഷവ്യതിപലനത്തിന് അധീനരായിത്തീരുന്നു. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശാസന ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒട്ടും കുറവല്ല. ഈ നിലയിൽ കാലാന്തരത്തിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തീരെ ഇല്ലാതായിപ്പോകും. ഇതാണ് മദ്യപന്മാർ, തന്മൂലന്മാർ, വൃദിചാരികൾ, കൈക്കൂലിക്കാർ മുതലായി വിഷയാസക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗതി. ഇവർ ഈ നിലയിൽനിന്നും സമുത്താനം ഏറക്കുറെ അസാധ്യമാണെന്നു വേണം പറവാൻ. ഇക്കാര്യത്തെ അനാശ്വാസ്യസ്ഥിതിവന്നുപോയിരിക്കുവാനാണ് ദിവസംപ്രതി ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നു പറയുന്നത്. “ഏതൊരുദിനത്തിലും അസ്തമനസ്സുണ്ടാണോ നാം യാതൊരു സൽപ്രവൃത്തി

യുചെയ്തില്ലെന്ന് കാണുന്നത് ആ ദിവസം (ജീവിതാംശം) നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട പോയതായി ഗണിക്കണം." എന്നാണ് ഒരു കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ കർമ്മസാക്ഷിയായാണ്. അദ്വൈതമാണ് നമുക്കു കാലത്തെ ചെറുപ്പംഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു അളന്നുതന്നത്. ഖോകം സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്ര അല്പനായാലും അവൻ മറ്റൊരുത്തനെ സഹായിക്കാൻ ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ വലിപ്പമല്ല, അതിന്റെ നന്മയാണ് അതിനു വില നൽകുന്നത്. കടംബത്തിലാണെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹായിക്കുന്നതിനു എത്ര അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ ഗ്രാമത്തിലും നഗരത്തിലും സമുദായത്തിലും ദേശത്തിലും സൽപ്രവൃത്തിക്ക് എത്രയോ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ ഈ അവസരങ്ങളെ യഥാവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രപേരുണ്ട്? ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ നാം മിക്കവരും സദവസരങ്ങളെ ഉന്മാജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് സന്മാജ്ജനിയും വഹിച്ചാണ് ജീവിതസന്ധിയിൽ ചരിക്കുന്നത്. "അഹിംസാപരമോ ധർമ്മഃ" എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് സമാധാനജീവിതം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ തത്വത്തെ നാം ഏതുകൂടാ വിചമതിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, അഥവാ അല്ലെങ്കിലും വിലവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. നാം പ്രതിഭിനാ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സൽക്രത്യങ്ങളോ, ദുഷ്ക്രത്യങ്ങളോ അധികമെന്ന് നാം നോക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ വാൽക്യത്തിലാവാമെന്നായിരിക്കാം ചലയുടേയും വിചാരം. ഇതിൽ ഒരു തരക്കേടേയുമില്ല; ദു

ഷ്ടകൃത്യങ്ങളുടെ കണക്കുനോക്കി അറയ്ക്കു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട്. അവ അപരിഹാര്യമായ വിധത്തിൽ വലിപ്പമെന്നവണക്കും. വീഴ്ചകളും തെറ്റുകളും വരാത്ത മനുഷ്യർ ആയതെന്ന ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അവയെ അന്നുതന്നെ പരിശോധിച്ചും പരിഗണിച്ചും പരിഹരിക്കുന്നതായാൽ നമുക്കു ക്രമേണ ഉത്തമമനുഷ്യത്വം പ്രാപിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കും. ഇന്നുവരുന്നതൊക്കെ ഇന്നും ഇന്നുതന്നെത്തൊക്കെ നാളെയും ഇങ്ങിനെ പൊൽപണം ഉല്പാദിപ്പിക്കും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രായേണ ധനലോലപന്ഥം ഭോഗലോലപന്ഥമായ നാം ദിവസപ്രതി നിദ്രയായി ശയ്യയെ അവലംബിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നാലോ അഞ്ചോ നിമിഷം സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് ഒരു സ്വയംപരിശോധന ചെയ്യുന്നതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധവും സഫലവും ആക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ സഹായമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വഭാവദൃഷ്ട്യങ്ങളെ കണ്ടറിയുന്നതിനും ദുർവികാരങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടതകളെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തെ മലിനമാക്കുന്നതിനും ഇതു നമുക്കു സൗകര്യം നല്കുന്നു. നാം നമ്മുടെ വരുവിലെലുകളെയും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയും അറിയുന്നതിന് നാറുവഴി പുസ്തകം വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സർവ്വകൃത്യങ്ങളെയും ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങളെയും കാണിക്കുന്ന ഒരു നാറുവഴി ദൈവിക ആത്മാവുമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആത്മലാഭവും എത്രമാത്രം ആത്മനഷ്ടവും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ പലക്കും വൈമുഖ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. മനുഷ്യർ പല വൃതിചലനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്ന വിധം അവയെ വെളിപ്പെടുത്താതെ

ഹൈന്ദവമാർഗ്ഗത്താൽ ശ്രമിക്കുന്നതു പതിവാണു്. തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്കിയിരുന്നിട്ടു കിട്ടി മാർഗ്ഗാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്നു ഭയമുണ്ടാണു്. അതിനാൽ തെരുവി ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാൻതന്നെയും അതിന്റെ ഫലത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു് ഒട്ടും നമുക്കുതോന്നിയിരിക്കയില്ല. ഇതു് ഒരു അനാശാസ്വമായ പിന്തുടർച്ചയായിത്തന്നെയാണു്.

നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം (സത്തകളെ അനുസരിച്ചു കളെ) നമ്മെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഒന്നിപ്പിച്ചു ചരിക്കുന്ന നിഴലുകളാണു്. നാം ഷഷ്ടമത്വമാറുവാൻ എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കയില്ല. അവ ഒരിക്കൽ 'പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഗതിയില്ല. അതുകൊണ്ടു് അവയെ പിടികൊടുക്കാതെ കഴിയുകയാണു് ഉത്തമം. നമ്മുടെ പരലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ വലിയ മുട്ടുട്ടുകാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടതാണു്. അന്നന്നു ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നതായാൽ ഉള്ള മാലിന്യത്തെ അന്നന്നുതന്നെ നീക്കാൻ സാധിക്കും. പരലോകത്തിലേക്കു് നിർമ്മാണവും വിശിഷ്ടവും. നാം ദൈവത്തിൽ പാറുന്ന മലിനതകളെ അന്നന്നു സ്നാനാദികൾകൊണ്ടു് നീക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു പോലെതന്നെ ആത്മപരിശോധനയായ ആത്മസംസ്കാരംകൊണ്ടു് മനഃശുദ്ധി, ആത്മശുദ്ധി, ശുശ്രൂഷി ഇവ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. കീഴ്മനഃശുദ്ധിയാലാണു് പരമോദ്യോഗം ഇതുതന്നെയാണു്. ഈശ്വരനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനാണു് നാം കീഴ്മനഃശുദ്ധിയാലാദികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്തുതിപ്രിയനല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് അതു് സാധിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി

ററി ചിന്തിക്കുന്നതിന്നു തപോരാ മന്ദശുദ്ധിയും ആവഴിക്കു
 കൃത്യശുദ്ധിയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗമായി
 ട്ടാണ് ഇവയെ ഗണിക്കേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ട് ഇവ ഒരു
 ആത്മവിചാരണയുടെ ഫലം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ
 ക്ഷേത്രസന്ദർശനവും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയെ സം
 സ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഇവ രണ്ടും മൈമാ
 തിരി സ്വരൂപരീതിയാണെന്നു. ജീവിതം വിചാരിച്ചാൽ
 ദീർഘവും ചിലപ്പോൾ ഹൃസ്വവും ആയി എന്നു വന്നു
 കാം. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടുമല്ല കാര്യമായി ഗണിക്കേണ്ട
 തു്. ആകാശം, ധ്രുവമാകട്ടെ ദീർഘമാകട്ടെ നമ്മുടെ
 നമായിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം നാം സദചിന്തയ്ക്കൽ
 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടതു്. ശുദ്ധ
 പ്രാദേശങ്ങൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദീർഘ ജീവിതം
 ജീവിതമേ അല്ല. ജീവിതമല്ല കാര്യമായി ഗണിക്കേണ്ടതു്.
 നാം സർവ്വവൃത്തിയോടു ഘടിപ്പിച്ച അതിന്റെ അംശ
 മാണ് സാരമായിട്ടുള്ളതു്. മനഃശുദ്ധീവിതം കേവലം നി
 യാതകനില്ലാതെ കെട്ടഴിയു് ഒഴുകിപ്പോകു് തോന്നിയല്ല.
 അതിനെ വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മുടെ കണ്ണു
 ധാരതപത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുമാണ്. അമരം തെറ്റാ
 തെ നയിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ മുതൽക്കാണ്. നാം ഉപേക്ഷ
 വിചാരിച്ചാൽ ജീവിതം പോയി. അതുകൊണ്ട് അതിനെ
 നിത്യവും പരിശോധിച്ചു കേടുപാടുകൾ തിരക്കേണ്ടതു് ന
 മ്മുടെ മുതൽക്കാണ്.

൧൯. ഗ്രാമീണസ്വയംഭരണം.

(ഒരു പഴയ ചിത്രം)

ഭരണസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി തിരുവിതാംകൂറിനെ പല ഭാഗങ്ങളും ഉപഭാഗങ്ങളുമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പകുതി, താലൂക്ക്, ഡിവിഷൻ ഇവകളാകുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ “കരകൾ” എന്ന പേരോടുകൂടി അനേകം ചെറിയ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രമല്ല, ഭാരതം മുഴുവ് ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനുമുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏല്പാടാണ്. ഇവകളായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയതും അവകാശ്യവുമായ അംശങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം തൊപാലു വിസ്താരമുള്ളവയായിരുന്നില്ല. സൗകര്യം പോലെ വിസ്താരംകൂടിയും കുറഞ്ഞതും ഇരുന്നു. വല്ല തോടോ ആറോ ചിമരപ്പാറം ഇവയുടെ അതിരുകളായി എന്നു വന്നെങ്കിലും. ഗൃഹങ്ങളുടേയോ മനങ്ങളുടേയോ സംഖ്യയെ അനുസരിച്ചും ഇവയുടെ വിസ്താരം ഇരുന്നവെന്നുവരാം. എന്നാൽ ഡ്രമവിസ്താരമല്ല സംഖ്യയെയാണ് പ്രധാനമായി മനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഗണിച്ചുവന്നത്. ഇവയിൽ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരം വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരുവിധം പൂർണ്ണമായ സ്വയംഭരണം നടന്നുവന്നിരുന്നു. നായന്മാരാണ് പ്രാധാന്യം വഹിച്ചുവന്നത്. അവരായിരുന്നുവല്ലോ നാട്ടിലെ ആഭിമുഖിവാസികൾ. മറ്റുള്ള മിനുക്കരും ഇവരുടെ ഭരണത്തിന് അധീനന്മാരായിരുന്നുവെന്നു

ല്ലാതെ ഭരണവിഷയത്തിൽ വരിയ ഭാഗം ഒന്നു വാറിപ്പി
 ത്താനാലിപ്പു. നാലത്തേതെന്നായ ഏറ്റവും കരമാഗ
 ത്തിലേയ്ക്കു ചില ഭൂപുഷ്പങ്ങളായ അവകാശം കൊടുക്ക
 യോ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാ
 ചെയ്യുവാനു. ഇവകളിൽ പ്രാമേയ ഗവൺമെൻറ ഭരണ
 ത്തെക്കാരും വ്യവസ്ഥിതമായ വിധത്തിലാണ് ഭരണം ന
 ട്തിവന്നിരുന്നതു്. ഒരുവിധം ജനാധിപത്യഭരണമാണ്
 പണ്ട് ഇവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു്. കരം പിരിക്കുന്നതി
 നാതുലല്ലാതെ സർക്കാരിൽനിന്നും ഭരണവിഷയത്തിൽ
 പ്രാവശിക്കുന്നതു് വളരെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാ
 സം, ശുചീകരണം, ഗതാഗതസൗകര്യം, കറക്കാരെ ക
 ണ്ടുപിടിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ദേഹം, സ്വത്തു്, ഭീവരക്കു മുത
 ലായി പലകാര്യങ്ങളും ഈ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മിക്കവാറും
 ജനങ്ങൾതന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതു്. കരകളിലുണ്ടാ
 കുന്ന ഏതുവിധമായ വഴികളും തടിക്കളം തീരെ തിടർ
 നാനും കരക്കാരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. ഓരോ കരയിലും
 കരപ്രധാനിയായി ഒരു "ആഗാൻ" ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ
 ഉദ്യോഗം ആഗ്രകാലത്തു് സർവ്വജ്ഞപ്രകാരം യോഗ്യത
 യെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നൽകിവന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കാ
 മെന്നിലും പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും കാലക്രമത്തിൽ അതു
 ഒരു പ്രത്യേക തറവാട്ടിലുള്ളവരെന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് ധീനമാ
 യിപ്പോയിച്ചു. ഭാഗവും മറ്റും ഇല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്തു്
 തറവാട്ടിന് പ്രധാന്യം കൂടിയും വ്യക്തികൾക്കു് പ്രധാന്യം
 അല്പംകുറഞ്ഞും ഇരുന്നിരിയ്ക്കാം. രാജാക്കന്മാരെ സംബ
 ധ്വിച്ചും ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഇടയിലും നടപ്പുള്ള ഏപ്പാ
 ടും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ. കാലക്കൊമ്പുകൊണ്ടു് ലോ
 കദൃഷ്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പുഷ്പതയും മാമാന്മയവും ക

ഭവനങ്ങൾക്കല്ലാതെ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാവാൻ തരവില്ലല്ലോ. ഇതിനുപുറമെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പാകെ മാറിമാറി വരുമ്പോൾ ഭക്തിക്കുതന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നതും ചെന്നതും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഒരു തറവാട്ടിലുണ്ടാകുന്നവർ എല്ലാവരും യോഗ്യന്മാരായി എന്നു വരികയില്ലല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഉന്നതസ്ഥാനത്തിന് താൻ അവകാശിയാണെന്നുവരുമ്പോൾ അതിലേയ്ക്കുവേണ്ട യോഗ്യതകൾ കഴിയുന്നതും സമ്പാദിക്കാൻ വ്യക്തികൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഇക്കാരണത്താൽ ചിന്തകൾക്കൊന്നായിരിക്കാം പ്രാധാന്യം തരവാട്ടിലേയ്ക്കുപോലെ വെളിച്ചം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയല്ലാതെ ചെയ്യാനില്ല. വഴിക്കുളം തക്കങ്ങളും തീർന്നു വിഷയത്തിൽ ഇദ്ദേഹവുമായി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പഞ്ചായത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പതിവാണ്. കരയിൽ നടക്കുന്ന അടിയന്തിരങ്ങൾക്കുമറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കുന്നതിന് “വെള്ളയും കരിമ്പടവും” നല്കിവന്നിരുന്നു. പ്രത്യേകം അരിയും കോപ്പും നൽകുകയും ചെയ്തുവന്നു. പതിവുള്ള കരാറാശ്വക പണവും മറ്റും മിക്കവാറും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചുവന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ വിശ്വാസത്തിന് ഒരിക്കലും ഭാഗംവരുത്തുക പതിവില്ല. തന്റെ തറവാട്ടുനന്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതായാൽ കരയോഗം ഒരു “പബ്ലിക് ഓഫീസ്”മായിരുന്നു. ഒരു

കരയോ ഒരു ഗ്രാമമോ എത്രതന്നെ ചെറുതായിരുന്നാലും അത് സുസംഘടിതവും സ്വയംപര്യാപ്തവുമായ ഒരു ഭരണ സമിതിയായിത്തീർന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കുപുറമെ പോകാതെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആലോചനാപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓരോ കരയിലും പ്രത്യേകം ജെക്കർ, ക്ഷേരക്കർ, ആശാരി, കൊല്ലൻ, തട്ടാൻ, കണിയാൻ, വേലൻ, പള്ളേറൻ, പാണൻ, പവൻ, (തെങ്ങുകയറുന്നവൻ) മുതലായവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മറ്റു കരകളിൽ പോയ ശുഭാഭയം ഏല്പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വേലുള്ള ദിക്കിൽ ഇവരെക്കൂടി കരയോഗത്തിന്റെ അംഗമായി ഗണിച്ചുവന്നു. മോഷണം മുതലായ കുറ്റങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാനും നടന്നാൽ തെളിവു ശേഖരിക്കുന്നതിനും “ഭേദകാവൽ” എന്നൊരു പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടം പ്രായേണ ഈഴവരാണ് ചെയ്തതെന്ന്. രാത്രിയിൽ കരയോട്ടുക അഞ്ചോ ഏഴോ പേർ അടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടുകാർ ഒന്നായോ വെച്ചുകയറിയോ സഞ്ചരിക്കുകയും ഒട്ടക്കം ഒരു മണ്ണുസ്ഥലത്തു കൂടി “കാവൽ വിളിക്കയും” ചെയ്യണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ പ്രധാനിക്ക് “പൊന്നന്തൻ” എന്നാണ് പേരു കല്പിച്ചിരുന്നത്. കളരിയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ പലതിലും ഇവരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇവർക്ക് അക്കാലത്തു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കരക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് വഴിപാടുകളും ആരാധനകളും നടത്തിവന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ മുതലായവർ കരയോഗത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അടിമത്തത്തിലാലിരിക്കുകയും മറ്റും കരയോഗത്തിൽനിന്നും ആവശ്യപോലെ വേണ്ടസഹായം ചെയ്തതായിരുന്നു. കര

സംബന്ധമായ പൊതുക്കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഓഹരി കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു. വെളുത്തേടം വിളക്കത്തല ഇവർ പണ്ടു നായനാക്കായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ തൊഴിൽനിമിത്തം അല്പം താണനിലയിലാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവർക്കും മറ്റു തൊഴിൽക്കാർക്കും അവരുടെ സ്ഥിരമായത്തിനും പുറമെ കരയിവുണ്ടാകുന്ന അടിയന്തിരാവസരങ്ങളിലും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകിവന്നിരുന്നു. ഇതിനും പുറമെ വിളവെടുപ്പുകൾക്കുള്ള കളത്തിൽ വെച്ച് അവസ്ഥപോലെ നെല്ലുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. ഇന്നും വിഷു മുതലായ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും ഇവർക്ക് സൗജന്യം നൽകാറുണ്ട്. ഇവർ ചില കാഴ്ചകളും കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരും പൊതുക്കാര്യങ്ങൾക്ക് തഥാശരതി ഓഹരി കൊടുക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഓരോ കരയിലും കട്ടികളുടെ വിദ്യാലാസത്തിന് വേണ്ട ഏല്പാടു ചെയ്തിരുന്നു. ഓരോ കരയിലും ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു കളരിയും ആശാനും ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല. ഇവിടെ പഴയ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാലാസം നൽകിവന്നിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആശാന്റെ ഗൃഹത്തന്നെ കളരിയായിരുന്നു എന്നുവരാം. ഇത് പഴയ നൃത്തകലത്തിന്റെ അല്പം ഭ്രഷ്ടവ്യപായവും അപൂർണ്ണമായ മരായതായാട്ടും വേണം വിചാരിപ്പാൻ. അല്പ മലയാളവും അധിക സംസ്കൃതവും ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആരംഭമുമാണ് പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇരുപരക്കേരി, സന്താക്തുംബോധം ഇവ ജനിച്ചിരുന്നതിന് ഏല്പാടുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കട്ടികൾ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഫീസ് കൊടുത്തുവന്നിരുന്നില്ല. പുരുവസ്ത്രി, ഓണം, വിഷു മുതലായ അവ

സമങ്ങളിൽ ഗുരുവിനു ഓരോ തുക കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു. കേവലം ശമ്പളത്തിനുവേണ്ടിയല്ല ആശാൻ വേല ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യത്തിലും ഫലപ്രദമായിരുന്നു. അങ്ങലിൽ ഉദ്യോഗഭർത്താ തൊഴിലില്ലായ്മയോ, ഈ തരം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കിത്തന്നിരുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുവിനെക്കുറിച്ച് അസാമാന്യഭക്തിയും സ്നേഹാനുഭൂതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശാന്റെ തൊഴിലും മിക്കവാറും പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഓരോ ആയുർവേദ ചികിത്സകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിന്റെ ആരോഗ്യരക്ഷ മിക്കവാറും ഇയാളുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആശാനും വൈദ്യനും ഒന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആയി എന്നും വരാം. വൈദ്യസ്വന്തരം ഇന്നത്തെപ്പോലെ (വ്യായാസം) അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഏല്പാവപ്പോ സ്വലമായിരുന്നു. ചികിത്സ അന്ന് അല്പം പ്രതിഭാശാലിയെ ആയിരുന്നു. വൈദ്യന പടിയോ ശമ്പളമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വല്ലതും രോഗികൾ നല്ലിയെങ്കിലായി മിക്കവാറും പ്രതിഫലമെടുക്കാതെയുള്ള ചികിത്സയാണ് നടത്തിവന്നത്. ഗ്രാമധിപനെക്കുറിച്ചെത്താൽ പിന്നെ പ്രാധാന്യം ആശാനും വൈദ്യനുമായിരുന്നു. ഒരു കരയിൽ കരക്കാരുടെ വകയായോ അല്ലെങ്കിൽ കരക്കാരുടെ വക സർക്കാർ ആക്കിയതോ ആയ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെ ആത്മീയക്ഷേമത്തെ പുലർത്തിവന്നത്. കരക്കാരുടെവക അല്ലാതിരുന്നാലും അവർക്ക് ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് ചില അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്. വലിയ സ്വത്തുവിലാത്തതിനാൽ ഈ സ്വത്തുവിലാത്ത കരക്കാരുടെ ഒരു

ഓട്ടംതെയ്യം ഓടോടോടിയെയ്യം അവലംബിച്ച് തീവി
ക്കുന്നവയുമാണ്. ഇവയിൽ സക്കാരിൽനിന്നും പുത്ത
മറും സ്വല്പവല്ലഭം ഉണ്ടായില്ല. അതിനും പുറമെ ക
രക്കാർ അവരുടെ സ്വത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിധം ഭംഗി
യായി കാഴ്ചക്കൾ നിർവ്വഹിച്ചുവന്നത്. കരക്കാർക്ക് വണ്ടി
ണ്ടായിരുന്ന അധികാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും
പുറത്തു കാണാം. ഇന്നും ആറാട്ടിനും മറ്റും പുറ
ത്തേക്കുപോകുന്നതിനുവേണ്ടി കരക്കാരുടെ അനുവാ
ദംവാങ്ങിക്കൊണ്ടും അവർ അകമ്പടിസേവിക്കുകയും ചെയ്യുവ
ുന്നതായി കാണാം. ഇതുനിമിത്തം കേരളകാഴ്ചക്ക
ളിൽ കരക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും അനുഭവിക്കുന്ന
പരിസ്ഥിതിയും വന്നതോടുകൂടി ഇവയെല്ലാം ദേശപ്പുട്ടുപോ
യിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇന്നിവ മിക്കവാറും ജ
നോൽബാധവർത്തിതങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ശുചീകരണ
വിഷയത്തിലും ഗ്രാമവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. ക
രയിൽ സ്നാനാക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന കുളങ്ങൾ
കൂടെക്കൂടെ തേക്കി ചെളി കുളത്തും കടവുകെട്ടിനും സം
രക്ഷിച്ചുവന്നു. ഇന്നത്തപ്പാലെ വഴി തുപ്പും മറ്റും അ
നുഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വഴികളും കേരളപരിസര
ങ്ങളും മറ്റും പലകൾ വെത്തിക്കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി സു
ക്ഷിപ്തവരിക പതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഓണം മുതലായ വി
ശേഷാവസരങ്ങളിൽ സകല വീടുകളും പരിസരങ്ങളും
മാലിന്യം പോക്കി വൃത്തിയാക്കി വെയ്ക്കുന്ന നടപ്പുണ്ടായി
രുന്നു. ഇന്നു അതിന്റെ അവശിഷ്ടം തീരെ ഇല്ലെന്നു പ
റവാൻ തരമില്ല. വീടുകൾ വെള്ളയടിക്കുകയും മറ്റും ഇ
ന്നു വിരളമായും പൂവിടുകയും മറ്റും ഇന്നും ചെയ്യു
വതനുണ്ടല്ലോ.

കരയാകക്കാർ ചെല്ലുപാൽ നെരിച്ചുകൂടുകയും ആ അന്നാമങ്ങളിൽ തക്കങ്ങളും വഴങ്ങലും മറ്റും കേട്ടു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. വില കരകളിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒന്നാം തീയതിത്തോറും കരക്കാർ ഒരു വിട്ടിൽ നെരിച്ചുകൂടുക എന്നൊരു എപ്പാടുണ്ട്. ആ അവസരത്തിൽ വിട്ടുകാർ കരക്കാർക്ക് സദ്യകഴിക്കുകയും എല്ലാവരും കരയോഗത്തിലെ മുതലിലേക്കു ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കച്ചാണമോ പവകളിനോ മറ്റേതെങ്കിലും അടിയന്തിരമുള്ള സ്ഥലത്തും കരക്കാർ നെരിച്ചുകൂടുക ആവശ്യമാണ്. അടിയന്തിരം വക ഉറപ്പുപരകൾ കെട്ടുകയോ പാതയിടുകയോ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് കരക്കാരുടെ മുതലായാണ്. അതേ അവസരങ്ങളിലാണ് സാധാരണ കരസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പൊതു തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തീരുമാനത്തിന് എതിർവാക്കില്ലാതെ എല്ലാവരും അധീനസ്വരമായി ഭവിക്കുന്നു. പരസ്പരവിശ്വാസവും പൊതു കണക്കുപുസ്തകവും അക്കാലത്ത് ജനങ്ങളിൽ രൂഢമുദ്രമായിരുന്നു. പൊതുക്കേന്ദ്രത്തിലാണ് വൃക്കുകളുടെ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള തത്വം അവർ വേണ്ടുവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ "കര" അതിന്റെ ഘടനാഭവൈശിഷ്ട്യകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് ഒരുത്തരമാത്രകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭിന്നസ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും അന്യോന്യമർന്നെത്താതെ അനേക ശതാബ്ദം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നുള്ളതു് അതിന്റെ സമർത്ഥമായ ചടങ്ങുകളാൽ മറ്റൊന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പി

കൊള്ളൂ? എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരത്തിന് ഇതൊരു കാതെ എന്നാണു ലോകത്തിലുള്ളത്? നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ സ്വയംഭരണത്തോടു അതു വികൃതമാക്കിത്തീർക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു കരയോഗങ്ങൾ രജിസ്റ്ററാക്കണമെന്നും പലതരം രജിസ്റ്ററാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അതിർത്തികളാണെന്നു ലേഖകൻ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ടു യോജിപ്പാൻ തരമില്ലാത്തവരെ നിയമം കൊണ്ടു യോജിപ്പിക്കാമെന്നായിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടും തരക്കേടില്ലായിരുന്നു. നായന്മാരുടെ ഭാഗവും വിവിധവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭാഗവും വിഭിന്നങ്ങളായ ഹിതങ്ങളും അന്യോന്യ മത്സരങ്ങളും അനാവശ്യമായ കൈകടത്തലും മറ്റും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്തു ഗ്രാമീണ സ്വയംഭരണം ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് അല്ലാത്തപോലും സാധിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ യന്ത്രം മുഴുവൻ ഇതാ താമസമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതാതു ഭാഗങ്ങളെ യഥാവസരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് ശരിയാക്കുന്നതിനു ഇനി ചെന്നു വിശദകർമ്മം മറ്റൊരു വശത്തായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുറവും വഴികാണുന്നില്ല. നായന്മാർ ഭാഗംചെയ്തുപിടിച്ചതു. തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽവിട്ട് മറ്റു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് ഏകമതം കറങ്ങു “അപരിഹാരണീയവിധിയന്ത്രത്തിരിപ്പുമുറി” എന്ന നൂലുപരിതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ആയി. ഇപ്പോൾ കരയോഗം ചെയ്യുവാനു മിക്ക കാലങ്ങളും സർക്കാരിൽനിന്നു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതുനിമിത്തം ഏകാഭിമുഖീകരണം സൈദ്ധ്യമായില്ല. പള്ളിക്കൂടം വേണം, പാലം വേണം, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണം, റെ

ബ്രഹ്മാവേണം, വഴിവേണം, കളം വെട്ടണം എന്നുവ
ന്നു മന്ത്രി സർക്കാരിലേക്ക് ഒരു കാശുപോലും ചെലവില്ലാ
തിരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മതിയാകയില്ലെന്ന
ജ്ഞിതമായി. പക്ഷെ ഇതു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ അവ
രിമാർക്കുമാത്രമേ ഫലമായിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാ
രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കൃത്യം സംരക്ഷിതങ്ങളായ പഴയ
സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയായി തീർക്കുന്ന
താണ്. അവരെ മറുവിധത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പി
ക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയായിരിക്കാം, എന്നാൽ
അത് സുകരമല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. കാ
ലാനുരത്തിൽ പക്ഷെ ശരിയായേക്കാം. എന്നാൽ പുണ്യ
മായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നും ചലവിധ കഴിപ്പത്തോടുകൂടിയ
പരാക്രമത്തിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ തള്ളപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ ഇന്ന്
മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധേയവിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇ
തിലേക്കു കരയോഗവും മറ്റും എങ്ങിനെ സാധിക്കും

വല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിശ്ചയമാ
യും വഴക്കം മത്സരവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല. യോഗി
പ്പിലേക്കല്ല—ഭിന്നിപ്പിലേക്കാണ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഇ
ന്നത്തെ പോക്ക്. ഇന്ന് ലോകം ഒട്ടകം കാണുന്ന അസ്വാ
വ്യ. ഇതിന്റെ നാശിസ്സുനമാണ്. ഇന്നത്തെ നഗര
സഭ ഇവയ്ക്കുപകരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണെ
ന്നു പറയുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇവകൊണ്ട് ഉപദ്രവ
മോ ഉപകാരമോ അധികമുള്ളതെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനായി
യില്ല. ഇതു വിമല കൂടിയതും ദർശനവുമായ ഒരു യന്ത്രം ഇ
വിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടാപകരണവുമാണ്. ഭാഷയുടെ അഭാവത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും അനുഭവജ്ഞാനങ്ങളും മറ്റും അന്യസർവ്വ് ലഭിക്കാതെ തന്നിൽത്തന്നെ ലയിച്ചുനശിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരവും അതിന്റെ അനുഭാവംകൊണ്ടു മാത്രം ശോഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഒരു ഭാഷ മാത്രം ഉള്ളത്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ആദ്യമായി ഉത്ഭവിച്ചത് മണ്ഡു ഏഷ്യയിലോ മറ്റോവിടയോ ആയിരുന്നാലും അവർ അവിടെത്തന്നെ ദീർഘകാലം നെരിച്ചു വസിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ചരിത്രാന്വേഷികളുടെ അഭിപ്രായം. അവർ ആ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും പലവഴികളായി പല ഭിക്ഷകളിലേക്കും പിരിഞ്ഞു; ഓരോ ദേശത്തെ സമുത്തരമാക്കി വസിച്ചുവന്നു. ഇപ്രകാരം ഇന്നു ലോകം ഒട്ടേക്ക് അവർ വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണത്തിനിടത്താ ഓരോ മനുഷ്യവിഭാഗത്തിനും അന്തർഗ്ഗതവിനിമയത്തിനും ജ്ഞാനസംരക്ഷണത്തിനും ഓരോ ഭാഷയും പ്രത്യേകം ഉണ്ടായി. കേന്ദ്രത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ പൊതുഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം ഇന്നും മിക്ക ഭാഷകളിലും വലിയ രൂപഭേദംകൂടാതെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഓരോ വർഗ്ഗക്കാരുടേയും മാതൃഭാഷയായി ഇന്നു വർത്തിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ മാതൃഭാഷ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ വികാസമോ ജ്ഞാനത്തിനു വലിയ വർദ്ധനയോ ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല. അതിൽ ഒരു വർദ്ധനയുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്തിനുള്ള പരിഷ്കാരമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ.

പ്രായം ഏകദേശം തുറന്നായിരിക്കാൻ ഇടയുള്ള വിജ്ഞാനം മാത്രമേ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ മാത്രം അവലംബിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് “പ്രചണ്ഡകുലം” ഉടെ അവസ്ഥയല്ലാതെ ലഭിക്കാൻതരമില്ല. നോക്കിപ്പോയിയാൽ ഭാഷകളെയും, ലോകത്തിൽ താരതമ്യേന പ്രശസ്തിയേയും പറ്റിയേയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയെ തന്നെയും അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രായേണ ബീജാകൃതമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭാഷ ലോകത്തിൽ പരക്കുമാണ്. ലാറൻസ്, ഗ്രീക്കു, ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ മുതലായ ഭാഷകൾ ഈ വർത്തിപ്പുൾപ്പെട്ടവയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാരണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളുടെ അഭ്യസ്ഥൻ ബുദ്ധിസംസ്കാരത്തിന് വിലയേറിയതും ഫലമേറിയതും ആയ ഉപകരണങ്ങളായി രേഖിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇതു ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയുടെ സംസ്ഥാപകന്മാരും തത്പ്രവർത്തകന്മാരും തീരെ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ആശ്വാസജനകമായതാണ്.

ഇന്നും പല ഭാഷാഭൂതങ്ങളിലെ വനപ്രാദേശങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നവരായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ നാം പ്രായേണ “അപരിച്ഛിതർ” എന്നു നാമകരണം ചെയ്യവരുന്നതല്ലാ. എന്നാൽ പട്ടണങ്ങളായ അനേകലോകങ്ങളെയും പരിത്യജിതരായിത്തീർന്നവരായ ചിലരുടെയും വികസിപ്പിച്ചു പഴുപ്പിച്ചു വളർത്തിയവർ ഇല്ലാതില്ല. ഇവിടെയും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഇവർക്ക് അനുഭാവകമോടുള്ള കടമ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മാതൃഭാഷയെത്തന്നെ ശരിയായി അഭ്യസിക്കാത്തവരുടെ സംഖ്യയും ഒട്ടും കുറവല്ല.

വല്ല. നമുക്കെല്ലാവരും നിത്യപരിവേഷമേലും മാത്രമാണ്
 യിൽ എറക്കുന്ന പ്രാദേശികവിഭിന്നത ഇല്ലാതിരിക്കുന്തി
 ല്ല. ഇതു സാധാരണകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ മതിയായ
 കാര്യമേയും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തി
 നും അതിന്റെ വിതരണത്തിനും ബുദ്ധിവികാസത്തിനും
 തിരെ പര്യാപ്തമായി ഗണിക്കാൻ തരമില്ല. നന്നായൊര
 യ ബുദ്ധിസമ്പന്നനെന്നിനംമറ്റും ഇത് അശേഷം മതിയാ
 കുന്നില്ല. ഒരു ഭാഷ സാസരിക്കുന്നവർ എത്രതന്നെ പരി
 ഷ്കൃതരായാലും അവർ ലോകത്തിൽ പരസ്പരം കിടന്ന
 ജ്ഞാനത്തിന്റെ എത്രയോ സ്വല്പമായ ഭാഗം മാത്രമേ ഗ്ര
 ഹിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ. ഇന്നു ലോകത്തിൽ നാം കാണു
 ന ജ്ഞാനമെല്ലാം ഒരു രാജ്യക്കാരെപ്പോലെ വസ്ത്രക്കാരെപ്പോലോ
 വക മാത്രമല്ലെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.
 അത് മനുഷ്യരെല്ലാംകൂടി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതും വിവിധഭാ
 ഷാജനസന്മുഖം അന്യോന്യം വിനിമയം ചെയ്തു വഴിപ്പെ
 ച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷ
 കളിലും അഥവാ അവയിൽ അധികമോ അല്പമിരിക്കുവാൻ
 നമുക്കു സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. കാലക്കേൾവ്യത്തിലും സ്ഥല
 വിസ്താരത്തിലും ലോകജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറിയഭാഗത്തെ
 പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും തന്മൂലം പ്രയുജ്ഞമുള്ളത് സർവ്വ
 സമന്തം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവയുമായ അപൂർവ്വ വിഭാഷകർ
 ലോകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അവയെ അല്പമിരിക്കുന്നതായാൽ
 നമുക്ക് ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കുമല്ല. ലോകത്തിൽ
 ഭാഷകൾ അസംഖ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാംകൂടി ഒരു
 സമുദായപോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ചുറ്റുകൂടി രത്നങ്ങളും
 മറ്റും സമുദ്രത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരുപോലെ കാണുക
 മില്ല. അതുപോലെതന്നെ വിജ്ഞാനരത്നങ്ങളും ഭാഷാ

സമുദത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ജിജ്ഞാസക്കൾ മുക്കിത്തപ്പേുന്നത്. ഏകദോഷമെന്നായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ എത്രയും തുച്ഛമായ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളുവെന്നും ഭൂരിഭാഗവും ഉറപ്പരപ്രദേശമാണെന്നും കാണുന്നതാണ്.

ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ മാതൃഭാഷയെക്കൂടാതെ ഒരു അന്യഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. മാതൃഭാഷ പ്രധാനഭാഷയായും മറ്റൊരു ഉപഭാഷയായിട്ടുമാണ് അഭ്യസിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിനോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രാധാന്യവും മാതൃഭാഷയ്ക്കു ചിതീയസ്ഥാനവുമാണ് നൽകിവരുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ നാം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നാട്ടുഭാഷകൾക്ക് ഇതുനിമിത്തം അല്പം ഇടിവുണ്ടെന്നുള്ളതിന് തക്കമില്ല. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും അന്യഭാഷയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയുടെ വളർച്ചയും വികാസത്തിനുംവേണ്ട സൗകര്യം ലഭിക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. ചിന്തയും ജ്ഞാനവും ഭാഷയാകുന്ന ഉപകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മോടടുത്ത ബന്ധമുള്ളതും നമുക്ക് പലവിധത്തിലും സഹജമായിത്തന്നെ ഭാഷ മാതൃഭാഷതന്നെയാണല്ലോ. അതിനാൽ ആ ഭാഷമുഖേന നടത്തപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് അധികം യോജിക്കാൻ ഇടയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു പ്രാധാന്യം എല്ലാത്തോഴും അതിനുതന്നെ നല്കേണ്ടതത്രയും വശ്യമാണ്. എന്നാൽ “ലോകഭാഷ”യെന്നമട്ടിൽ അസം

മാന്യപ്രവാചകന്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് നാം കനി ഉപദിക്കുന്നതെങ്കിലും, നമുക്കു പ്രാവശ്യമായില്ലാത്ത അന്യഭാഷയിലെ അനർത്ഥമായിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെപ്പോലും ഗാഢത്തിന്റെ ഉൽഭവാടകം സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഇതര ഭാഷാജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തെന്നതുമല്ല, മനുഷ്യചിന്തകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളായിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥവും വിലയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അന്യഭാഷാ പരിജ്ഞാനം ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഒന്നിലധികം ഭാഷ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഭാഷ മനുഷ്യചിന്തകളുടെയും മറ്റും ഭൂഷണമാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം സാമാന്യനെന്നപോലെയാണെങ്കിലും പ്രകൃതിവസ്തുക്കളുടെ അവലോകനവിഷയത്തിലും അഭിരുചികളിലും ആശയങ്ങളിലും സാന്നാളിത്വത്തിലും ചിന്താമാർഗ്ഗങ്ങളിലും മറ്റും പരിതഃസ്ഥിതിമൂലം അല്പാല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയും അവരുടെ ഭാഷയിൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിഫലിച്ചു കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഷകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈവക വ്യത്യാസങ്ങളെ യഥാവത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കൂ. എന്നതെന്നതുമല്ല, ഭാഷ മനുഷ്യരോടുകൂടി വളർത്തുന്ന ഒന്നാകകൊണ്ട് ഏതു ഭാഷയും അതു സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മാനസിക വികാശത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രമാണെന്നും പറയാം. അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പദങ്ങളും കുറവായിത്തന്നെ ഇരിക്കും. പരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷ നേരെ മറിച്ച് ആശയാദർശങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം നിമിത്തം പരസ്യ

മുഖിതാദികൃഷ്ണതാമ്രം ഇരിക്കുന്നതാണ്. പെരസ്സുപ്രഭാ
 ഷകളിൽവെച്ച് (പക്ഷെ പാശ്ചാത്യഭാഷകളിലും) പ്രാധാ
 ന്യം വാരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതം തന്നെയാണ്. അത് ന
 മ്മുടെ പുഷ്പന്മാർ പ്രാപിച്ച പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമ
 കാര്യത്തെ സവിശേഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം പ
 രബോദ്ധ്യം മറെറായ ഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭോ
 നന്നില്ല. ഇതിനു കാരണം ഭാരതീയർ ഒരു വസ്തുവിനു ഒ
 രുപേയമാത്രമല്ല കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വസ്തുവിനുതന്നെ
 ചിലപ്പോൾ പത്തുമിത്വവും പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
 ഷ്. ഉദാഹരണമായി ജലം, അഗ്നി, വായു, സൂര്യൻ, ച
 ന്രൻ, ഭൂമി മുതലായവയെ നോക്കുക. ഇപ്രകാരംതന്നെ
 നമ്മുടെ വിവിധചിന്തകൾക്കും നാനാവികാരങ്ങൾക്കും വി
 വിധനാമങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതരഭാഷകളിൽ ഈ
 വിധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പൂർവ്വഭാരതീയരുടെ
 ചിന്താവൈശിഷ്ട്യവും പ്രതിഭാവിഭാസവും നിരീക്ഷണശ
 ക്തിയും, വിജ്ഞാനവിസ്മൃതിയും എത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നു
 വെന്ന് അറിയുവാനും അവയുടെ ഫലംകൊണ്ട് നമ്മുടെ
 മനസ്സിനേയും ബുദ്ധിയേയും മറ്റും വികസിപ്പിക്കുവാനും
 ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സംസ്കൃതഭാഷാഭൂസനം
 നമ്മെ അതിശയനീതമാംവിധം സഹായിക്കുന്നതാണ്.
 ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്ന് ഏകദേശം “ലോകഭാഷ” എന്ന നിലയിൽ
 ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതൊരു വിജ്ഞാന
 നണ്ഡാഗാരംതന്നെയാണ്. എല്ലാ പരിഷ്കൃതഭാഷക
 ളിലുമുള്ള സാരാംശം എടുത്ത് അതിന്റെ ഭൗതികവിജ്ഞാ
 നസമ്പന്നത്വം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം ഇന്ന്
 സംഗതിവശാൽ അല്പം പ്രാധാന്യം നല്കിട്ടുള്ളതും അതി
 നാണല്ലോ. നാം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

അബ്രഹിമവരുന്ന ഭാഷയും അതുതന്നെയാണല്ലോ. ഇതിൽനിന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തോന്നും വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

ഏകദേശം ഇതുപോലെ പുഷ്പിയുള്ള പരമസ്വപ്നാശ്വാസ്യഭാഷകൾ അപൂർവ്വം വേറെയും ചിലതുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവയെക്കാൾ നമുക്കു അബ്രഹിമത്തിന്നു സൗകര്യമുള്ളവ മുൻപറഞ്ഞവ രണ്ടുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മോടു ബന്ധമുള്ള പരമസ്വപ്നാശ്വാസ്യതന്നെയാണ്. ഏതു ഭാഷതന്നെ വരിച്ചാലും മാതൃഭാഷയോടു നമുക്കുള്ള കടമയേയും ബന്ധത്തേയും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ വലിയ പുഷ്പി ഒന്നും ഉള്ളതല്ലാതിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജ്ഞാനസന്യാസനത്തിന് അതിനെത്തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിവേണം പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാൻ. എന്തുതുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു് നമ്മോടുകൂടി ജനനംമുതൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വിജ്ഞാനബീജം വിതറിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ അഭിവാഷ്ടക്കളെ ആദ്യം അവ്യക്തമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവെളിപ്പെടുത്തിയതും നമ്മുടെ വികാശവിചാരങ്ങളോടു, വേർപെടാത്തവിധം ബന്ധിച്ചുകിടക്കുന്നതും ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭൗതികം വഹിക്കുന്നതും നമുക്ക് പ്രിയംവദയായി വർത്തിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മധുരങ്ങളായ സ്മരണകളെ ഉദ്ദിപിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും ഈ ഭാഷയാണല്ലോ. നാം അബ്രഹിമവരുന്ന ഭാഷയെ ഏതുതന്നെ പ്രാബല്യമുള്ളതായിരുന്നാലും അതിന്നു മാതൃഭാഷയോടു് കൈവിടത്തിലും സാമ്യം ലഭിക്കയില്ല. കടംബത്തിൽ ജതിച്ചുവളർന്നവരും അതിലും സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഭാരതീയരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാം

ഖയിച്ചുകിടക്കുന്ന സംസ്കൃതഭാഷ അഭ്യസിക്കാതിരിക്കുവാ
 ന്നിവൃത്തിയില്ല. പോരെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയു
 ടെ ഉത്തമണ്ണികത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു
 “മാതൃഭാഷ”യാണെന്ന് ചിലർ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാം
 ആദരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇന്നും നാം ആസ്വദിക്കുന്ന കാ
 വ്യാകൃതങ്ങളും ഇന്നും നാം ആരാധിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുക
 ളും ഇന്നും നാം അനുകരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും ഇന്നും നാം അ
 നുഷ്ഠിക്കുന്ന വിധികളും ഇന്നും പാശ്ചാത്യലോകത്തെ ആക
 ഷിക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ടവിന്തകളും മറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു
 മായ ആ ഭാരത “ഭാരതി”യെ ഏതെങ്കിലൊന്നാണ് “മൂത”യാ
 ണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സംസ്കൃ
 തഭാഷയിൽ ഇന്ന് നാലുവർഷം കൃതികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു
 പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻതന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാ
 മിത്വത്തിന്റെ സംഖ്യയിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വിവി
 ധതപത്തിലും വൈശിഷ്ട്യത്തിലും സംസ്കൃതസാമിത്വം
 ഇന്നും മറ്റു ഭാഷകളെ അതിശയിച്ചുതന്നെ നില്ക്കുന്നുണ്ട്.
 ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ
 ഭാഷയാകുകൊണ്ടും അതു നവീനപരിഷ്കാരത്തെ പ്രതിഫ
 ലിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതും തല്പോലും അനുപേക്ഷണീ
 യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതിനാണു
 പ്രാധാന്യംകൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ ആലോചിക്കേണ്ട
 തുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ദർപ്പടം നേരിടുന്നത്. ഇന്നത്തെ
 വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സംസ്കൃതഭാഷ
 യ്ക്ക് സർവ്വപ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. അതു ഒരു ഉ
 പഭാഷയായിട്ടാണ് ഗണിച്ചുവരുന്നത്. മലയാളഭാഷയു
 ടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. അതിനു പ്രതിദിനം
 സ്ഥാനഭ്രംശം വന്നു കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. കേരളം ഒട്ട

ക്ക് ഉപശാന്തിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു ഇപ്പോൾ ഒരു
 ദിക്കിലും രാജഭാഷയായി ഗണിച്ചുവരുന്നില്ല. തിരുവിതാം
 കൂറിൽ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകം തെരുവില്ലാത്തതും
 ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഭാഷയല്ല, മറുവിഷയങ്ങൾ
 കൊണ്ടു പ്രാധാന്യം. ഇവിടത്തെ മലയാളഭാഷയിലുള്ള
 ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമല്ലതോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. മലയാ
 ളഭാഷ അബ്ബാസിപ്പവർ ഉദ്യോഗമില്ലെന്നതായി. സാഹി
 ത്യവും മറ്റും അല്ലാത്തതായി വരിച്ചുവരുന്ന മലയാളഭാഷ
 യുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയും ഏറ്റക്കുറവു പ്രതിബന്ധ
 ങ്ങളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വഴിയുണ്ട്. മാത്ര
 ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതല മിക്കവാറും, അല്ല മുഴു
 വരുന്നതെന്ന നാട്ടുകാരിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതി
 നു അർത്ഥമുള്ള സ്ഥാനം നൽകുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കേണ്ട
 തും ഇവർതന്നെയാണ്. ഇതിനുപുറമേ മുമ്പായിരത്തില
 ധികം കൊല്ലം പ്രായമുള്ള സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷി
 നോട് തുല്യം പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാനമെങ്കിലും നൽകേണ്ട
 തും നമ്മുടെ പൂർവ്വസംസ്കാരത്തിനനുരൂപമായ വഴിക്കുള്ള
 ബുദ്ധിവികാസത്തിന് അത്യാവശ്യവുമാണ്. നമ്മുടെ സ
 വ്കലാശാലക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലതൊക്കെ മെ
 യ്ക്കുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു മതിയാകുന്നില്ല. “വിശ്വഭാ
 തി”യെപ്പോലെ മഹത്സ്യങ്ങളായ വിശിഷ്ടസ്ഥാപനങ്ങ
 ളുടെ സമുദാഹരണമേ ഈ വിഷയത്തിൽ പര്യാപ്തമാരേ
 കാൻ ഇടയുള്ളൂ. എന്നാൽ അക്കാലം എത്രയോ ദൂരത്തേ
 ലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരമസ്തോത്രഭാഷയ്ക്കു ഒരു
 ഭൂമിയിൽ പ്രോത്സാഹനം അല്പംകുറഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെ
 കിലും ജന്മനി മുതലായ യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേ
 രിക്കയിലും അതു കൂടേണ പ്രചാരം സമ്പാദിച്ചുവരികയാ

അ. ഉതിൽനിന്നും അതിനു ലോകവൃദ്ധയെത്തേ ആകർഷി
ക്കുന്നതിനും വശീകരിക്കുന്നതിനും പശ്ചാത്താപമായ ഒരു ശ
ക്തി ഇന്നും ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് സ്പഷ്ടമാണ്. ഒരുക്കാലത്തു
ലോകം മുഴുവൻ വിജ്ഞാനവിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന
തന്മൂലം ഇനിയും അതു പാടില്ലെന്നു വരുന്നതല്ലല്ലോ.
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതു് സവിശിഷ്ടമായ ഒരു
തത്വമാണ്. ഭാഷാഭൂസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള താമ
ശ്ചിദ്രവചനം ഒരു ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണ്. അ
തുകൊണ്ടു് ഭാഷാഭിജ്ഞനായ ഇതിന്റെ കർത്താവു് അതി
നു തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ
നിന്നു അതിലേയ്ക്കു് എത്തിനോക്കിയെന്നുവരിക. അഭി
ജ്ഞാനാരുടെ ഗ്രന്ഥയെ കഴിയുമെല്ലിൽ ഇതിലേയ്ക്കു് ഒന്നാ
കർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു പരീക്ഷിക്കമാത്രമാണ്
ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

National Library
Calcutta.